

नमः सिद्धेभ्यः

* श्री *

वाक्य जाल

लेखक : ब्रह्मचारी मूलशकर देसाई

१७

प्रकाशक :

श्री दिगम्बर जैन महिला भण्डल

नमकमण्डी, आगरा-३

वीर निर्वाण संवत् २४६३

वीक्ष्म संवत् २०२४

सन १९६७

लागत सेभी

क्रम मूल्य १-५० पैसे

पुस्तक मिलने का पता :—
श्री फूलचन्द जी वरवासिया
मन्त्री श्री दिगम्बर जैन मन्दिर
धूलियागंज, आगरा-३.

मुद्रक :
श्री अशोककुमार जैन
महावीर प्रेस
किनारी बाजार, आगरा-३.

दो शब्द

वाक्य झाल लिखने का शक्तिप्रत विचार नहीं था किन्तु यह विक प क्यो हुआ यह बताने की जरूरत जताना लिखता हूं ।

श्रीमान माननीय प्रवरवक्ता ब्रह्मचारीजी महाराज चुन्नीलाल जी देसाई राजकोट निवासी मेरा सहोदर लघु भ्राता है। उसने अपने जीवन मे भ्रातृ भाव कभी दिखाया ही नहीं है। वहीं चाल ब्रह्मचारी हुवा वाद भी रही ।

मैंने सन् १९५० मे पंच लब्धि नाम की छोटी सी पुस्तक प्रकाशित करवाया । यह उनकी देखते ही कषाय की मात्रा भढ़क आया जैन मित्र में छपवा दी की यह पुस्तक मैं मूल संघ आम न्याय से बहुत ही बातें वितरीत है जिससे यह पढ़ने योग्य नहीं है। यह पुस्तक का दूसरा संस्करण सन् १९५२ में प्रकाशित कराने की ही इच्छा होने से जयपुर समाज ने श्री ब्रह्मचारी महाराज को पत्र लिखा कि यह पुस्तक मे कौनसी गलती है कृपया लिखे जिससे यह सुधार हो पावे क्योकि उसका दूसरा संस्करण छपवाना है किन्तु उसने पत्र का जबाब भी दिया नहीं ।

आप अपना तारीख २७-१०-५५ के पत्र मे लिखने हैं कि आपकी भेदज्ञान नाम की कृति यही वाचना मिली पारावार मूल संघ आम्नाय से विरुद्ध भूलो देखने मे आई ।जिस प्रकार भट्टारको की प्रति आज समाज मे भगड़ा की जड़ बन रही है उसी प्रकार भविष्य में आपकी कृति अज्ञानी मे भगड़ा की जड़ बन जावेगी इसमें लेश-मात्र शंका को स्थान नहीं है । देखिये यहा क्या लिखते है ।

सन् १९५७ मे मेरा चातुरमास परतापगढ राजस्थान मे था । तब श्रीमान ब्रह्मचारी चुन्नीलाल जी महाराज का चातुर मास रामपुर मनिहारी जि० सहारनपुर उ० प्र० मैं था । हमने श्री जिनागम का प्रकाशित करवाया था, उनको १ प्रति हमने श्री ब्रह्मचारी चुन्नीलाल जी महाराज को भेट मे भेजी थी । उनमे मेरा लिखा दो शब्द पढ़कर वह स्वयं अपने ता० २४-६-५८ के पत्र मे लिखते है कि आपका ता० २०-८-५८ का पत्र मिला । आपकी भेजी हुई जिनागम पुस्तक की प्रस्तावना पढी हृदयग्राही मालुम हुआ । दिगम्बर समाज ही अनव्यवस्था रूप प्रवृत्तिवाची बहुत खेद हुआ । पूज्य वर्णाजी का पक्ष व्या मोहता और त्यागियो मे वैर विरोध की भावना धनप-पियो को महतका यथार्थ मे परमार्थ को रोकने वाली है ।

आप पत्र मे लिखते है कि जिनागम की २० प्रति रेल पार्सल से भेज देना । मैंने एक भेद विज्ञान की पुस्तक लिखी है । वह आप प्रकाशित करवा देगे ! हमने लिखा, मैं प्रकाशित करवा सकता हू । किन्तु प्रथम मे पठ-कर उसमे जो सिद्धान्त विरुद्ध कथन होगा वह हम आप निर्णय कर लेवे वाद मे प्रकाशित करा सकता हू । आपने ता० ७-६-५८ के पत्र मे लिखा है कि आप पहले अवलोकन कर जावे और जो विषय मे आप सहमत न होते वही विषय विचारना पर रखी निर्णय हुआ वाद मे छपवाना ऐसा मारा भी मत है । हमने लिखा पुस्तक प्रशासित मे मेरा नाम रहेगा और आपको अमुक प्रति सभेट की जावेगी और पुस्तक के आप स्वामी नही हो । इतना लिखने से यह बात उनको मोष्ट न लगी और १७-१-५८ के पत्र मे लिखते हैं कि मेरी पुस्तक भेद विज्ञान छपवाने से ही आप चिन्ता मत करना वह योग्य स्थान काल लब्धि से छप जायेगी । दरम्यान मे हमने पत्र लिखा है कि यदि आप मेरी लिखी पुस्तक का प्रचार करो तो विशेष लाभ होगा । यह पत्र के जवाब मे आप स्वयं लिखते

है कि आप निम्न प्रकार पुस्तक को पार्सल से भेज देंगे। मैं प्रचार करूंगा बेचाएँ हुआ वाद रकम भेजी जावेगी। यही हमारा मूल संघ आम न्याय से विरुद्ध थे तब, अब आप प्रचार क्यों करते हो ! पाठक विचार करे ! हमने २६४ रुपये की पुस्तक भेज दी। आपने प्रचार भी किया और वही पुस्तक रेल पार्सल से भेज दी।

मेरी लिखी हुई तत्त्वसार पुस्तक पर से श्रीमान कपील भाई कोटडोया। हिम्मतनगर, गुजरात, रहिश्ने गुजराती भाषामे सन् १९६५ में अनुवाद कर पुस्तक प्रगट करवाय है वह पुस्तक की प्रति पंडित श्रीमान आदि को भेंट के रूप में भेजी गई थी, उसी प्रकार एक प्रति श्री ब्रह्मचारी चुन्नीलालजी महाराज को दाहोद मुकाम भेजी थी और इस पुस्तक के विषय में आपका क्या ख्याल है। वह पुछवाया था मेरी पुस्तक का अनुवाद देखकर श्रीमान ब्रह्मचारीजी महाराज की कषाय भभक उठी। उसने पत्र लिखा कि इसमें पारावार भूल है। इस पुस्तक को जला देना चाहिये। यह लिखना रमूलशंकर नरक में जायगा। इत्यादि दुःख की यह बात है पारावार भूल लिखते हैं किन्तु मूल दिखाते नहीं हैं यही है आजके जमाना का स्थितिकरण अङ्ग।

श्रीमान पंडित माननीय ब्रह्मचारी जी चादमल जी चुडिवाल नागोर निवासी ने एक लेख जैन दर्शन पत्र में छपवाया की जैन गजट के सम्पादक श्री अजितकुमार शास्त्री ने ब्रह्मचारी मूलशंकर देसाई की लिखी पुस्तक पर काफी समालोचना दी है तो भी निशुल्क वितरण की सूचना यह अपने पत्र में क्यों प्रकाशित करता है। यह पुस्तक में सिद्धान्त के विरुद्ध बहुत बात है। यह लेख पढ़कर हमने प्रति शका में एक जबाब भेजा, किन्तु श्रीमान पंडित जालबहादुर शास्त्री ने हमारा प्रतिकार प्रकाशित किया ही नहीं, यद्यपि हमने तीन-चार पत्र लिखे कि आप मेरा लेख क्यों नहीं प्रकाशित करवाते हैं। किन्तु जहा भावना ही नहीं है वहा प्रकाशित कैसे करेगा।

श्रीमान ब्रह्मचारी चुन्नीलालजी महाराज का चंद्र मास में हिममदनगर को पधारना हुआ। श्री कपिल भाई ने इसी वार उनको बहुत समझाया कि आप ब्रह्मचारी मूलशकर का विरोध न करें और जो भूल हो आप लिखें वह अवश्य जवाब देंगे। किन्तु उनको तो विरोध ही करना है। मेरा विहार इडर होने वाला था इससे पहिले श्रीमान ब्रह्मचारी चुन्नीलालजी इडर पहुँच गये। परन्तु वहाँ गया वाद थोड़े ही दिन में उनके मुख पर लकुवा लग गया। मैं इडर न जाय इस विषय में एक पत्र श्रीमान कपिल भाई कोटडीया का आया और सूचना लिखी कि आप इडर जाओगे तो ब्रह्मचारो चुन्नीलालजी अवश्य आपसे विरोध करेंगे। हमने सोचे जाने में क्या बाधा है, इतना डरने से क्या लाभ है। हम इडर पहुँच गये और वह लकवाग्रस्त थे। तोभी दूसरे ही दिन दूपर के शास्त्र प्रवचन में भगड़ा शुरू कर दिया। परन्तु हम फिर भी गम खा गये कुछ बोले नहीं। समाज भी यह व्यवहार देखकर दंग रह गई कि त्यागी में भी इतनी कषाय ? यदि सिद्धान्त की चर्चा करना हो तो भी शान्ति से करना चाहिये। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य की साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा वर्तवि श्रीमान ब्रह्मचारी चुन्नीलालजी ने मेरे प्रति किया। मैं तो एक हफ्ता वाद विहार कर गया।

हिममदनगर में चातुर मास करने को आया वाद में श्रीमान पंडित मान्यवर ब्रह्मचारीजी चांदमलजी चुडिवाल की लिखी पुस्तक जैन तत्त्व मीमासा की शमिक्षा वहाँ पढने को मिल गई। पढते बहुत ही सिद्धान्त के विरुद्ध बातें देखी, एक पत्र श्रीमान ब्रह्मचारी चांदमल जी को नागोर लिखा कि आप लिखी पुस्तक के बारे में कुछ शका भेज सकता हूँ आप समाधान करेंगे। जवाब आया अवश्य समाधान होगा। और पत्र में लिखा कि आपका साहित्य जिनागम से बहुत अंशों में प्रतिकूल है। किन्तु कौनसी बात विरुद्ध भासति है यह लिखते ही नहीं है। तब खुलासा कैसे दिया जाय।

हमने जैस तत्व मिमांसा पर समि क्षाये जो भूलें लिखी लिखकर भेजा था । तान मास वाद समाधान आया किन्तु यह समाधान में केवल कटु भाषा के सिवाय और कुछ नहीं । ब्रह्मचारी जी की भाषा अवश्य मीष्ट होनी चाहिए । क्योंकि यह तो वीतराग चर्चा है और वीतराग चर्चा में शान्ति आनी चाहिये किन्तु वह शान्ति दूर ही रही ।

ब्रह्मचारी चुन्नीलालजी की लिखी पुस्तक श्रावक व्रत विधान देखने को मिली उनमें लगभग पचास भूल निकली होगी । ब्रह्मचारी को पत्र लिखा, आप इस विषय में खुलासा करे । किन्तु जवाब आया कि आपको प्रश्न पूछनेकी खुजती क्यों उठती है ? जवाब दिया ही नहीं । अपनी गलत कल्पना से दूसरे जीवों का शास्त्र देखेगे तो अवश्य भूल मालुम पड़ेगी । किन्तु यथार्थ में किसकी भूल है यह तो जब शान्ति से बैठकर चर्चा करे तब ही मालुम होगा । किन्तु यह शान्ति कहाँ से ? केवल ज्ञान का अजिर्ण हो रहा है । मेरा जैसा वर्तमान में कोई ज्ञानी नहीं है ।

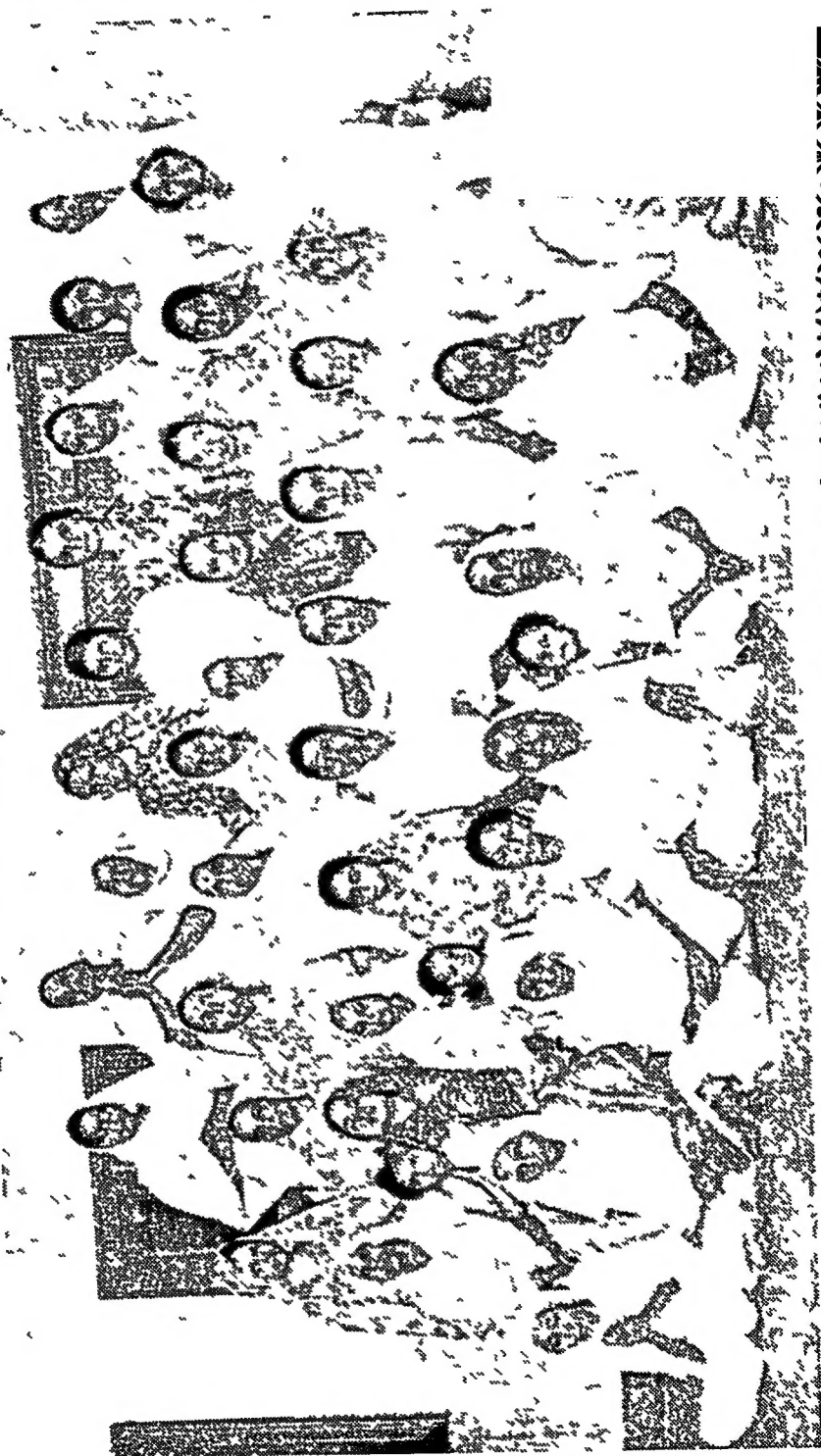
श्रीमान ब्रह्मचारी चुन्नीलाल जी ने लिखी दूसरी पुस्तक सम्यक्त्व सुधा देखने को मिलो उसमें बहुत जगह पर मूल गाथा से विपरीत भावार्थ है । प्रायः कर भावार्थ में भूल है लगभग १५० भूल निकाली । इतनी भूल का समाधान श्रीमान ब्रह्मचारी चुन्नीलाल जी खुलासा क्या करेगे । यही सोचकर एक पुस्तक लिखना और उसमें सिद्धान्त विरुद्ध है जो बाते है यह लिखना यह विचार आने से ही वाक्य जाल नाम की पुस्तक प्रकाशित हुआ है । यह एक सिद्धान्त चर्चा रूप पुस्तक वन-जाने से जीवो को विशेष लाभ होगा यह सोचकर उनको प्रकाशित करवाते है । पाठकगण इसे शान्ति से पढ़े और विचार करें । तत्व को निर्णय करे यही मैं चाहता हूँ । यदि मेरी कोई गलत दृष्टि में आवे तो अवश्य मुझको लिखने का कष्ट करे । मैं

‘उनको धन्यवाद दुंगा । हीन ज्ञानधारियों की भूल होना सम्भव है किन्तु यह भूल सुधारना वही बड़ी बात है । ज्ञानी जीव, जिज्ञासुजीव भूल निकलने से आनन्द मानते हैं जब असानी को भल दिखाने से वह दुःखी हो जाते हैं यह दोनों में अन्तर है ।

समाज सेवक •

ब्रह्मचारी मूलशंकर देसाई

શ્રી ટિગમ્બર ડૅન મહિલા મણ્ડલ, અગરા

आगरा शहर में दिगम्बर जैन मन्दिर सताइस है और ~~नृत्याण्यजी~~ अदाज दश है। दिगम्बर जैन घर की वस्ती अदाज दो-हजार से विशेष है। तोमी शास्त्र सभा केवल दो-तीन मन्दिर जी में ही होती है। आगरा में जैन स्कूल जैन हाई स्कूल जैन हाई सैकेन्ड्री स्कूल जैन डिग्री कालेज होते भी यहाँ जैन धर्म की पढ़ाई केवल नाम मात्र है। नमक मन्डी में एक जैन मन्दिर है जिसमें अदाज सो घर जैन के हैं विशेषकर अग्रवाल जैन हैं जो व्यापारी हैं धन सम्पत्ति से सुखी हैं 'कन्तु दुःख की बात है कि पुरुष समाज की धर्म में रुची नहीं है तब जुवान भी धर्म से उदासीन हैं। बहुत लोग तो दर्शन करने को भी श्री मन्दिरजी में आते ही नहीं किन्तु स्त्री मण्डल में अनोखी भावना है। जिससे वहाँ श्री दिगम्बर जैन स्त्री मण्डल की स्थापना हुई है। यही स्त्री मण्डल ने अपना पुराना मन्दिर जी की रूपए पच्चीश हजार केवल स्त्री मंडल ही से चन्दा कर मन्दिर का जोर्णोंद्वार करवा दिया मन्दिरजी की शोभा अपूर्व बढ़ा दी है। यही स्त्री मंडल के कारण वहाँ श्री महावीर जैन पाठशाला भी चलती है। इतना ही नहीं अपितु स्त्री मंडल ने अष्टमी चतुर्दशी के दिन श्री मन्दिरजी में कीर्तन का भी प्रबन्ध किये हैं जिससे अनेक स्त्रीयां अनेक प्रकार के भजन आदि जानती हैं। यह सब यश श्रीमती चन्दादेवी धर्मपत्नी लाला दाउदयाल जी की ही है। वही यही मंडल की अध्यापिका कहो या प्राण कहो। विशेष उनका उपयोग धर्म प्रवृत्ति में ही जाते हैं। तन-मन-धन से समाज की सेवा बड़े ही प्रेम से कर रही है जो धन्यवाद को प्राप्त हैं। यही स्त्री मंडल की और से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जो धन्यवाद के पात्र है। गुजरात में धर्म की रुची है किन्तु ज्ञान दान की और रुचि नहीं है। पाठशाला जहाँ थी वहाँ बन्द होने लगी है। पक्कल्याणीक में लाखों रुपये लगा देते हैं इस विषय में प्रभावना बहुत है किन्तु ज्ञान की ओर भावना ही नहीं है यह दुःख की बात है। ज्ञान की प्राप्ति बिना मन्दिर जी की रक्षा कोन करेगा ! समाज सेवक :

न०	विषय	पृष्ठ	न०	विषय	
६-	केवली निश्चय और व्यवहार से कैसे देखते हैं	२७	२१-	पुन्य भाव कैसे कर्म को काटते हैं !	४३
१०-	प्रथम निश्चय सम्यग्दर्शन होते हैं !	२०	२२-	पुन्य भाव के प्रसाद से ही बीतरागता आती है	४३
११-	कर्म का आत्मा में किस प्रकार से अभाव है	३२	२३-	पुन्य भाव की महिमा	४५
१२-	अन्योन्य अभाव का क्या स्वरूप है	३२	२४-	क्या कानजी स्वामी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बातें मानते हैं	४८
१३-	क्या एक गुण दूसरे गुण के साधक है !	३४	२५-	सम्यग्दर्शक होने में किसकी बाणी निमित्त पड़ती है	४६
१४-	क्या व्यवहार नये अभूतार्थ है !	३४	२६-	नियमसार गाथा ५३ का गलत पद्य	५१
१५-	क्या द्रव्य और गुण शुद्ध रहते हैं !	३५	२७-	क्या निगोदिया अपना पुरुषार्थ से मनुष्य बन पाता है	५१
१६-	क्या दृष्टि निमिताधीन होती है !	३६	२८-	नाम कर्म सत् का व्यय और अमत् का उत्पाद करते हैं !	२३
१७-	क्या पुन्य भाव है ही है !	३७	२९-	क्या निश्चय, सम्यग्दर्शन छद्मस्थ के ज्ञान गम्य है !	५४
१८-	क्या हिंसा, भूठ, चोरी कुशल परिग्रह रूप निवृत्ति भाव आसव है !	३६	३०-	अव्रती को नमस्कार करना विनय मिथ्यात्व है	५४
१९-	बुद्धि पूर्वक पुन्य भाव से बन्ध पड़ते हैं !	३६	३१-	कानजी स्वामी अपने पेर पुजाता के वह विनय मिथ्यात्व है !	५५
२०-	बुद्धि पूर्वक पुन्य भाव कर्म काटते हैं किन्तु उनसे बन्ध होते ही नहीं हैं	४०			

ब्रह्मचारी चादमल जी साहेब की लिखी जैन तत्व मीमांसा की समीक्षा
मे जानने योग्य बातें—

न०	विषय	पृष्ठ	न०	विषय	पृष्ठ
१-	निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध और निमित्त उपादान सम्बन्ध दोनों का अलग विषय है	५६	६-	द्रव्यलिङ्ग प्रथम होती है या भावलिङ्ग	६६
२-	क्रमवद्ध पर्याय और अक्रम पर्याय किसे कहना चाहिये ।	६५	१०-	क्या प्रथम कर्म आने का कारण हटाया जाता हैं !	७०
३-	जीव पुद्गल को धर्मास्ति- काय अधर्मास्तिकाय गमन और स्थिर कराते हैं ।	६३	११-	क्या धर्म-अधर्म आकाश और काल द्रव्य मे अक्रम पर्याय होती हैं ।	७१
४-	सिद्ध परमात्मा अलोका काश मे क्यों नहीं जाते हैं ।	६३	१२-	मन्दिर मे जाते रास्ते मे वेहोश हो जाना क्रमवद्ध है या अक्रम ।	७३
५-	सिद्ध परमात्मा कौनसा भाव से फुर्ख गमन करती है !	६४	१३-	अदीयिक भाव क्रमवद्ध ही होगा	७३
६-	चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थानातक धर्म ध्यान वह व्यवहार है या निश्चय !	६६	१४-	ससारी जीवों की क्रमवद्ध पर्याय नहीं होती है ।	७३
७-	चौथे पाचवें गुण स्थान मे स्वावलम्बी धर्म ध्यान नहीं होते !	६७	१५-	भाव इन्द्रिय दो प्रकार की है । १. लब्धि २. उपयोग उनमे क्रम-अक्रम कैसे !	७४
८-	व्यवहार धर्म ध्यान से आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है !	६६	१६-	क्या क्षायिक सम्यग्दर्शन के कारण से आयुवन्ध टुट सकते हैं !	७४
			१७-	परिक्षा पे पास नापास होना क्या ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के आधीन है !	७५

सं०	विषय	पृष्ठ	सं०	विषय
१८	रोग का अन्तरंग कारण कौन है	७५	२९	क्या दूरानदूर भव्य को देशना का समागम नहीं मिलता है !
१९	सम्यग्दर्शन के प्राप्त होने में अन्तरंग कारण स्व है या पर है	७५	३०	क्या उर्द्धगमन स्वभाव पर्याय हैं !
२०	सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति में अन्तरंग कारण ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोप शम है !	७५	३१	सर्वार्थसिद्धि देवोंके सतामी नरक तक देखने का निमित्त नहीं मिलता !
२१	मति श्रुत ज्ञान पूर्ण प्राप्त होवे या नहीं !	७६	३२	राग द्वेष सुख दुःख पुद्गल का उदय के स्वाद है वह आत्मा से अभिन्न है ।
२१	भवितव्यता उपादान की योग्यता का नाम है !	७७	३३	लाभ किस कर्म के कारणों से मिलते हैं !
२३	मोक्ष का कारण ध्यान रूपी निमित्त है !	७७	३४	शुद्धोपयोग की पूर्णता कौनसा गुण स्थान में हो जाती है ।
२४	कालादि लब्धि के कारण कर्म में पलटना होता है !	७८	३५	निमित्तों के अनुसार परिणाम क्रमबद्ध नहीं है ।
२५	कर्म के उदय के कारण क्रमबद्ध पर्याय नाश हो जाती है !	७८		श्रोमान ब्रह्मचारी चुन्नीलालजी देशाई की । लखी पुस्तक श्रावक व्रत विधान में जानने योग्य विशेष बातें ।
२६	क्रमबद्ध पर्याय आगम और युक्ति से सिद्ध नहीं है !	७८	१	प्रथम किस का त्याग करना चाहिए !
२७	क्या ग्यारह चक्रवर्ती मोक्ष गये हैं !	७९	२	अन्तरंग परिणाम की साथ बाह्य क्रिया का सम्बन्ध है या नहीं !
२८	परभव की आयु बाध लिया बाद क्या अकाल मरण नहीं होता है !	७९		

सं०	विषय	पृष्ठ	सं०	विषय	पृष्ठ
३-	अबुद्धि पूर्वक ग्रहण करेन नोकर्म वर्णा मे ममत्व छोड़ा जाते है ।	८५	१५-	त्रुति श्रावक को कितनी कोठी से त्याग होना चाहिये ।	६०
४-	क्या सब सम्यग्दृष्टि आत्माबुद्धि और अबुद्धि पूर्वक नोकर्म वर्ण ग्रहण करेन नोकर्म वर्णगा मे निर्ममत्व है ।	८६	१६-	माता-पिता की सेवा बहुत पुन्य है !	६१
५-	क्या नियम कम से कम छह मास का होना चाहिए ।	८७	१७-	क्या अनुकम्पा उत्तम पुन्य है ।	६१
६-	रात्रि भोजन मे प्रथम किस का त्याग होना चाहिये ।	८७	१८-	क्या सम्यग्दृष्टि की कोई भी क्रिया मे उच्छ्रा नहीं है !	६२
७-	एताणन का क्या लक्षण है ।	८७	१९-	एक मे चौदह गुण म्यान में कोई जीव यथार्थ पालन नहीं करते है ।	६४
८-	व्रत मे अबुद्धि पूर्वक दोष राग जावे तब क्या अतिचार है ।	८८	२०-	भाव की निर्मलता से आत्म धीर्य बढ़ने है या नहीं ।	६४
९-	जुवा मे क्या अतिचार है ।	८८	२१-	अज्ञानको निवृत्ती ज्ञान का फल नहीं है ।	६५
१०-	नमोगतू किसको कहना चाहिये ।		२२-	प्रथम वीतरागता या केवल ज्ञान ।	६५
११-	क्या मुनिराज के मूलगुणोमे भी परिवर्तन हो सकता है !	८९	२३-	गग का ग्रहित का ही माना कब समझा जाय ।	६६
१२-	प्रायश्चित्त अतिचार का या अनाचार का !	८९	२४-	हिंसादि अप्रत भाव क्या मिथ्यात्व से पुष्ट होते है !	६६
१३-	आठ वर्ष के सब बालक अणु-व्रत ग्रहण करते है ।	९०	२५-	क्या पूर्व कर्म का बन्ध अज्ञान का निमित्त है ।	६७
१४-	क्या सकल्पी हिंसा प्रमाद से होती है ।	९०	२६-	क्या पुन्यभाव देहाश्रित है ।	६८
			२७-	क्या महाव्रतादि वा ह्य क्रिया है !	६८
			२८-	क्या महाव्रत पराश्रित भाव है !	६९

सं०	विषय	पृष्ठ	सं०	विषय
२६-	शुभाशुभ भाव दुल स्वभापी है !	१००	ग्रन्थ मे जानने योग्य विशेष-ब्रति,।	२४६
३०-	युद्ध निश्चय नय से आत्माकर्ता भोक्ता है या नही ।	१०१	१-क्या निश्चय सम्यग्दृष्टि ही ज्ञान करने में बाह्य निमित्त होते है !	२५१
३१-	भाव कर्म दो प्रकार के है ।	१०२	२-आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से दर्शन चारित्र्य वीर्यादि ज्ञान स्वरूप है !	२५३
३२-	कर्म उदय से भाव और भाव से बन्धनतत्वमोक्ष कैसे होगा !	१०२	३-प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान की विचित्र परिभाषा	२५४
३३-	व्रत तप बिना मोक्ष हो सकती है !	१०३	४-प्रत्यक्ष ज्ञान स्वभाविक ग्रहण करते है और परोक्ष ज्ञान कृत्रिम ग्रहण करते है ।	२५५
३४-	क्या व्यवहार रत्नत्रय पाप मय है !	१०४	५-ज्ञान अङ्गो का समुदाय है या अङ्ग है ।	२५६
३५-	क्या कर्म का उदय च्युति का कारण नही है ।	१०५	६-अखण्ड को ग्रहण करे वह प्रत्यक्ष ज्ञान ।	२५७
३६-	कषाय और मलीनता मे क्या अन्तर है ।	१०६	७-श्रोताओ के ज्ञान पट पर यत्ता अनेकान्त चित्रण बना पाता है ।	
३७-	क्या कृष्ण लेश्या नरक गति का त्री बन्ध करते है !	१०७	८-ज्ञान और चारित्र्य भिन्न-भिन्न नही है ।	
३८-	लेश्या वि से कहते है ।	१०७	९-मात तत्वों का विचित्र रूप ।	
श्रीमान ब्रह्मचारी चुन्नीलाल जी देसाई द्वारा लिखित पुस्तक सम्यक्त्व मे जानने योग्य सिद्धान्तिक वाते १८७ है जिसका अलग विषय देना अशक्य है देखे पृष्ठ ११० से २४७ ।			१०-अजीव तत्व जं व का बलक है ।	
श्रीमान क्षुलकजी जिनेन्द्र कुमारजी वर्णी लिखित 'नयदर्पण'			११-प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान की परिभाषा ।	
			१२-नभो का प्रयोग सम्यग्दृष्टि ही कर सकते है ।	

सं०	विषय	पृष्ठ	सं०	विषय	पृष्ठ
१३-	द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि की रिक्तता ।	२५८	२४-	ज्ञान और ज्ञान्ति में तीन भाव होने हैं । ओपश मिक नहीं २३८	
१४-	द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय की विशेषता प्रदेन गुण द्रव्य पर्याय है !	२५९	२५-	प्रोदयिका आदि भाव अनादि ज्ञान की व्याख्या	२७५
१५-	ज्ञान अनेक रूपों में जाने है । अर्थान् ज्ञान चारिनि गुण रूप हो जाने है ।	२६०	२६-	प्रोदयिकादि चार भाव उत्पन्न होती है पर्याय रूप है जन्ति और गुण रूप नहीं ।	२७६
१६-	गया गुण की अशुद्धता का ही कोटी की होती है ।	२६१	२७-	गार्ग्यामिक भाव पर क्षायि- कादि चार भाव नृत्य करने है ।	२७६
१७-	ज्ञान की पूर्ण अशुद्धता होती है ।	२६२	२८-	गार्ग्यामिक भाव में ज्ञान बुद्धि नहीं होती ?	२७८
१८-	कोई भी जीव का ज्ञान पूर्ण अशुद्ध नहीं होने है ।	२६३	२९-	कोई जीव ऐसा नहीं जिसमें ज्ञान पूर्ण रूप द्य गया हो २७९	
१९-	चारित्र्य का पूर्ण अशुद्ध भाव है विषय में फगना ।	२६३	३०-	मिश्र भाव में केवल शुद्धता मानी जाती है या शुद्धाशुद्धता ।	२८०
२०-	श्रद्धा का शुद्धाशुद्ध भाव की विचित्र परिभाषा ।	२६४	३१-	गया परिव्यामिक भाव में से क्षायिक भाव व्यक्त होने है २८१	
२१-	वेदना का पूर्ण अशुद्ध भाव पूर्ण अज्ञान्ति इन्द्रियाओं में चलता रहना ।	२६५	३२-	अध्यात्म वाद में व्यवहार सर्वथा निषेध किये जाने है । २८४	
२२-	क्षायिक भाव में भी क्षायिक शुद्धता आती है ।	२६५		श्रीमान पंडित हीरालाल जी जैन सिद्धान्त शास्त्री द्वारा लिखित जैन धर्माभूत में विशेष जानने योग्य वातें । देखिये पृष्ठ २८७ से ३०२ तक	
२३-	प्रोदयिकादि चार भाव की परि- भाषा ।	२७३			

नमः सिद्धेश्वर्य्यः

॥ श्री ॥

वाक्यजाल

मंगलाचरणा

शिर नमी अपुनः जन्म के हेतु श्री महावीर को ।

त्यागी वाक्यजाल विटंवना साधो मोक्ष मार्ग को ॥

वर्तमान काल में केवली और श्रुत केवली का योग न रहा । केवल शरण है तो उनकी वाणी का ही शरण है । जिनेन्द्र वाणी किसको कहना यह समझना भी महान् कठिन है । भगवान् जिनेन्द्र की वाणी २ प्रकार की निकली है ।

१. सत्य वचन रूप ।

२. अनुभय वचन रूप ।

सत्य वचन रूपः—

सत्य वचन उसे कहते हैं । जो द्रव्य का जो गुण पर्याय है वह गुण पर्याय उसी ही द्रव्य का कहना वह सत्य वचन है । अनुभय वाणी—जीव द्रव्य अनादि काल से कर्म के बंधन में है । कर्म के कारण से वह जीव नरक तिर्यच मनुष्य और देव गति में जन्म लेते हैं । जीव को अनेक प्रकार का शरीर मिलता है । अनेक प्रकार की इन्द्रियाँ मिलती हैं । वह जीव को मनुष्य कहना तिर्यच कहना एक इन्द्रियादि कहना वह अनुभय वाणी है । अनुभय वाणी का अर्थ सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं ऐसा अर्थ होता है किन्तु गलत अर्थ नहीं होता है । असत्य अर्थ नहीं होता है । जीव को मनुष्य कहना वह सत्य नहीं है क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप आत्मा है । इससे वह सत्य नहीं है । और वर्तमान में वह जीव को मनुष्य की ही पर्याय मिली है इससे वह असत्य भी नहीं है । जीव को ज्ञान स्वरूपी आत्मा कहना वह निश्चय नयका कथन है । और जीव को मनुष्य तिर्यचादि कहना वह व्यवहार नयका कथन है । व्यवहार अभूतार्थ असत्यार्थ है । इसी प्रकार व्यवहार

की अपेक्षा निश्चय भी अभूतार्थ असत्यार्थ है। ऐसा जानना चाहिये। एकान्त से कथन नहीं जानना चाहिये। व्यवहार अभूतार्थ ही है। ऐसा कहना ऐकान्त कथन ही है। जो जिनागम को मान्य नहीं है।

इसी अपेक्षा से कहा जाता है। कि जीव कथंचित् चैतन्य प्राण से भी जीता है, और कथंचित् चार प्राण से भी जीता है। जो जीव ऐकान्त से चैतन्य प्राण से जीता है वह कहनार या माननार को जिनागम में मिथ्यादृष्टि कहा जाता है। यही बात प्रवचन सार ग्रन्थ की गाथा १४८ तथा पचास्तिकाय ग्रन्थ की गाथा ३० में भी कहा है।

जो चार प्राणे जीवता पूर्वे जीता है जीवेगा।
वह जीव है और प्राण इन्द्रिय आयुबल उच्छ्वास है ॥

नौ तत्त्व जीव द्रव्य की ही पर्याय है, जिसमें जीव तत्त्व निश्चय नयका विषय है, और वाकी का तत्त्व व्यवहार नयका विषय है यह दोनों का यथार्थ ज्ञान करने से ही प्रमाण ज्ञान होता है, और प्रमाण ज्ञान का नाम ही सम्यक् ज्ञान है। केवल एक नय के ज्ञान से सम्यक् ज्ञान नहीं है। यदि निश्चय नय को सत्यार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ असत्यार्थ माना जाये तो संसार

मोक्ष रहता ही नहीं । वहाँ निश्चय नय-त्रिकाल स्वभाव को लिया है और त्रिकाल-स्वभाव में पर्याय गौण है और व्यवहार नय पर्याय दिखाता है जिसमें त्रिकाल स्वभाव गौण है, नहीं है ऐसा माना जावे तो एक न्त मिथ्यात्व का दोष लगता है । वही बात नियम सार ग्रन्थ की गाथा १६ में दिखाया है कि.—

द्रव्यार्थिक नय से आत्मा में केवल ज्ञान वीतरागता सम्यक् दर्शन आदि नहीं है किन्तु व्यवहार नय से आत्मा में केवल ज्ञान वीतरागता सम्यक् दर्शन मति श्रुतादि ज्ञान क्रोधादि भावों है । यह दोनों नयका ज्ञान करने से ही सम्यक् ज्ञान होता है । केवल एक नय को पकड़ने से, जानने से एकान्त मिथ्यात्व का दोष आ जाता है । इसलिए समयसार ग्रंथ की गाथा १३ में कहा है कि:—

भूतार्थ से जानेल जीव अजीव पुन्य और पाप को ।
आस्रव संवर निर्जरा बन्ध मोक्ष्य वे सम्यक्त्व है ॥
केवल जीव तत्त्व का गाना गाने से सम्यक्त्व नहीं हो
सकता है किन्तु नौ तत्त्व को यथार्थ जानने से सम्यक्त्व
होता है ॥

यह नौ तत्त्वों में अनेक उपचार का कथन किया गया है किन्तु उपचार को उपचार जानना यथार्थ ज्ञान

है । उपचार को सत्यार्थ जानना मिथ्या ज्ञान है । नौ तत्व जीव द्रव्य की पर्याय है तब वहाँ सब जीवादि को यथार्थ पर्याय जानना चाहिये । पुद्गल द्रव्य की नहीं ।

जीव तत्व—जीव द्रव्य का त्रिकाली स्वभाव-भाव है उसे जीव तत्व कहा जाता है ।

अजीव तत्व—

जीव द्रव्य की सयोगी अवस्था अर्थात् जिस पुद्गल से साथ आत्मा बंधन में है वह पुद्गल द्रव्य का नाम अजीव तत्व है क्योंकि उनके साथ में जीव का जन्म मरण का देखना जानना आदि सम्बन्ध है । वह अजीव तत्व शरीर, इन्द्रियाँ, दण प्राण, कर्म, प्रदेश, प्रकृति स्थिति और अनुभाग बन्ध है, वर्ग वर्गणा स्पर्धक आदि अजीव तत्व है किन्तु पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य अजीव तत्व नहीं है । किन्तु वह अजीव द्रव्य है क्योंकि उसके साथ में आत्मा का कोई बन्ध बन्धन सम्बन्ध नहीं है कि वह जीव द्रव्य की अवस्था हो जावे ।

आश्रव तत्व—

जीव द्रव्य में योग नाम का गुण है वह गुण का कम्पन अवस्था का नाम आश्रव तत्व है और वह आश्रव

होने में निमित्त कारण शरीर वाणी और मन रूपी पुद्गल अजीव “तत्त्व है ।” जब तक शरीर का संबन्ध है तब तक जीव आश्रय सहित है शरीर का अभाव होने से आश्रय रहित अर्थात् अयोगी हो जाता है ।

पुन्य तत्त्व—

बुद्धि पूर्वक धर्मानुराग उसे पुन्य तत्त्व कहते हैं

पाप तत्त्व—

बुद्धि पूर्वक विषयानुराग उसे पाप तत्त्व कहते हैं

बन्ध तत्त्व—

जीव द्रव्य में श्रद्धा चारित्र और क्रिया नाम का गुण है उसी की विभाविक अवस्था का नाम बन्ध तत्त्व है । श्रद्धा गुण का विभाविक अवस्था का नाम मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व भाव होने में निमित्त कारण दर्शन मोहिनीय कर्म अजीव तत्त्व है । चारित्र गुण की विभाविक अवस्था का नाम कषाय है जिसका निमित्त कारण चारित्र मोहिनीय कर्म अजीव तत्त्व है । क्रिया गुण की विभाविक अवस्था का नाम क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना है जिसको लेश्या भी कहते हैं उसका निमित्त कारण शरीरनामा नाम कर्म है जो अजीव तत्त्व है ।

संवर तत्त्व—

मिथ्यात्व भाव का छूट जाना अर्थात् सम्यक् दर्शन

होना वह प्रथम सँवर है । अनंतानुबन्धी कषाय का छूट जाना अर्थात् स्वरूप की सन्मुख होना वह दूसरा सँवर है । अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव अर्थात् एक देश चारित्र्य होना वह तीसरा सँवर है । प्रत्याख्यान कषाय का अभाव होना अर्थात् सकल संयम होना वह चौथा सँवर है । प्रमाद का अभाव होना अर्थात् सज्वलन कषाय का मन्द उदय वह पाचवाँ सँवर है । सज्वलन कषाय का अभाव अर्थात् यथाख्यात चारित्र्य होना वीतराग भाव होना वह छठा सँवर है, और क्रिया गुण की निष्क्रिय अवस्था होना वह सातवाँ सँवर है तबही आस्रव भावका अभाव हो जाने से जीव अयोगी और अलेण्या और अनाहारक हो जाता है यह चौदवाँ गुण स्थान की प्रथम समय में हो जाता है । सँवर शुक्ष्म भाव है अर्थात् समय समय पर होता है ।

निर्जरा तत्व—

बुद्धि पूर्वक रागादिक अर्थात् इच्छाओं का अनन्तानुबन्धी कषाय का सँवर हुआ वाद यम रूप छूट जाना वह निर्जरा तत्व है । प्रथम सँवर होता है, वाद में निर्जरा प्रारम्भ होती है किन्तु निर्जरा प्रथम पूर्ण हो जाती है वाद में कषाय का पूर्ण सँवर होता है निर्जरा चारित्र्य गुण की अंश में शुद्ध पर्याय है !

निर्जरा तत्त्व मूल भाव में ही होता है। मूल भाव में उत्पाद का धोखा या नियम नहीं है। मूल भाव बन्द भी हो जाते हैं जैसे अपर्याप्तावस्था, निन्द्रावस्था, विग्रह गति मुच्छिन्नावस्था आदि।

मोक्ष तत्त्व —

जीव द्रव्य का सम्पूर्ण गुणों एवं जीव द्रव्य की शुद्धता ही जाना वह मोक्ष तत्त्व है। तब ही अजीव तत्त्व का अभाव ही जाना वह मोक्ष तत्त्व है। वहाँ तक अजीव तत्त्व चला जाता है।

शंका — जीव तत्त्व क्या है ?

समाधान — वह जीव द्रव्य का अनादि अनन्त धीव्य रूप स्वभाव भाव है। स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। जिसके अनेक नाम हैं। जैसे—चैतन्य ज्ञान धन, जायक स्वभाव, परम ब्रह्म आदि, जो वचन से अगोचर है अर्थात् आत्मा का अनन्त गुण अनन्तान्त पर्याय का पुत्र रूप अग्रण्ड वस्तु है उसे जीव तत्त्व कहते हैं। जिस जीव तत्त्व में अजीव तत्त्व का अभाव है जिसमें आन्ध्र तत्त्व का अभाव है जिसमें पुण्य तत्त्व का अभाव है जिसमें पाप तत्त्व का अभाव है जिसमें संवर तत्त्व का अभाव है, जिसमें निर्जरा तत्त्व का अभाव है जिसमें बन्ध तत्त्व का अभाव है और

जिसमे मोक्ष तत्व का अभाव है ऐसा केवल ज्ञान का पूंज का नाम जीव तत्व है ।

शंका:—ऐसा कहने से जीव तत्व समझ में नहीं आते कृपया दृष्टान्त देकर समझाइये ?

समाधान:—सोना का स्वभाव सौ टंच है । उसी प्रकार जीव द्रव्य का स्वभाव जीव तत्व है अब आप विचारिये क्या पीला है वह सौ टंच है ! क्या बजनदार है वह सौ टंच है ! क्या वाजुबन्द आदि आकार रहे वह सौ टंच है ? नहीं ! तब बताइये कि सौ टंच क्या है ? तब आपको कहना होगा कि वह बचन से बोला नहीं जाता किन्तु उसी का ज्ञान किया जाता है ! उसी प्रकार जीव तत्व वचन से बोला नहीं जाता किन्तु उसका ज्ञान किया जाता है इसलिये जीव तत्व का ज्ञान व्यवहार से ही हो सकता है । यही बात समय सार ग्रन्थ में गाथा—८ में कहा है कि

भाषा अनार्थ बिना न समझावी सकाय अनार्य को,
व्यवहार बिन परमार्थ का आदेश ऐसा अशक्य है !

शंका:—व्यवहार से कैसे ज्ञान कराया जाता है ?

समाधान—एक मनुष्य बेहोश पड़ा है ! तब पूंछा जावे कि यह जिन्दा है अथवा मरा हुआ ! तब आप उसका स्वसोस्वास चलने से यह कह सकते हो कि इसमें

चेतना है ! वह चेतना क्या है । आप बता सकते हो ?
नहीं १—किन्तु चेतना आपके ज्ञान में आगयी है ।

एक चीटी कुचल गयी है तब आपको पूछते हैं कि यह चीटा जिन्दा है या मर गया है । तब वह चीटी में कुछ हलन चलन हो वैसे ही आप तुरन्त कहते हो कि वह जिन्दी है । अर्थात् उसमें चैतन्य है ? वह चैतन्य क्या है । आप बता सकते हो ? नहीं किन्तु चैतन्य आप के ज्ञान में जरूर आ गया है । वही चैतन्य को हम जीव तत्व सौ टंच कहते हैं !

एक मनुष्य की नाड़ी बन्द हो गयी है तब आपको पूछते हैं कि क्या यह मनुष्य जिन्दा है या मर गया है ? तब उसको नाक से गर्म हवा निकलती है या उसका तलवा गरम है वह देख कर आप तुरन्त कहते हो कि उसमें अभी चेतना है । यह चेतना का ज्ञान किससे हुआ । तब कहना होगा कि गरमी से चीटी में हलन चलन किया है वैसे ही मनुष्य के स्वासोस्वास से वह सब व्यवहार है अर्थात् वे पुद्गल की पर्याय है अर्थात् अजीब तत्व की पर्याय से जीव तत्व का ज्ञान किया जाता है इसलिये व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है । व्यवहार बिना निश्चय का ज्ञान होना असम्भव है ! यह जीव तत्व को पहचानने में जीवों ने गलती की है । कोई जीव

हलन चलन किया है ! उसे जीव तत्त्व मानते हैं ! कोई स्वासोस्वास को जीव मानते हैं ! कोई दश प्राण को जीव तत्त्व मानते हैं ! कोई क्रोधादि कषाय को जीव तत्त्व मानते हैं ! कोई मते श्रुत ज्ञान को जीव तत्त्व मानते ! कोई सम्यक् दर्शन को जीव तत्त्व मानते हैं ! कोई वीतराग भाव को जीव तत्त्व मानते हैं ! कोई तप को जीव तत्त्व मानते हैं ! यही अनादि काल की भूल पड़ी है । यह कोई जीव तत्त्व नहीं है ! किन्तु अन्य तत्त्व है ! एक तत्त्व को दूसरा तत्त्व मानना यही मिथ्यात्व है ! जीव तत्त्व केवल श्रद्धा का विषय है ! वचन से अगोचर है जो अभेद है गुण गुणी का जिसमें भेद नहीं है ! गुण पर्याय का जिसमें भेद नहीं हो वही जीव तत्त्व है ! वही श्रद्धा का विषय है । जिस श्रद्धा को सम्यक् दर्शन कहा जाता है ! श्रद्धा को अपेक्षा देखा जाय या बोला जाय तब सम्यक् दर्शन जीव में नहीं ! केवल ज्ञान जीव में नहीं है, वीतरागता सरागता जीव में नहीं है, कुछ जीव नहीं है, वह तो सौ टन्त्र रूप ज्ञान का पूंज है यह कहना भी व्यवहार है ! निश्चय नय में संसार में कुछ नहीं है ! यह निश्चय का गाना गाता रहे और पाप भाव छोड़ने का विचार भी नहीं है । उसे निश्चया मासी मिथ्या- दृष्टि कहा

जाता है। और जो जीव सोना शुद्ध करना चाहता है किन्तु सौ टन्व का ज्ञान नहीं वह सोना शुद्ध कभी भी नहीं कर सकता ! उसी प्रकार जिस जीव को अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है और ब्रत शील संयम का पालन करते हैं ऐसे जीव कभी भी शुद्ध नहीं बन सकते । क्योंकि उन्हें शुद्धता का ज्ञान भी नहीं है ! जिससे वह जीव केवल पुन्य भाव को शूद्धता मान लेते हैं । ऐसे जीवों को जिनागम में व्यवहाराभाषी मिथ्यादृष्टि कहा जाता है किन्तु जिसको सौ टन्व सोना और सोना के पर्याय गुण का ज्ञान है, वही चतुर बोला जाता है । उसी प्रकार जिसको अपना स्वभाव और पर्याय का ज्ञान है वही जीव सम्यक् ज्ञानी सम्यग्दृष्टि कहा जाता है ।

शंका-—कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा किसे कहते हैं ।

समाधान—जो परिणमन करता है वह कारण है परिणति कार्य है ! जैसे ज्ञान गुण कारण है और मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान उसका ही पर्याय है । अर्थात् कार्य है ! ज्ञान को कारण परमात्मा कहा जाता है ! और मति श्रुति को कार्य परमात्मा कहा जाता है ! जैसे चारित्र्य गुण कारण परमात्मा है !

और सरागता, वीतरागता-कार्य-परमात्मा है ! जैसे रंग रूप, कारण परमात्मा है और हरा, पीला, काला, सफेद कार्य परमात्मा है । श्रद्धा-गुण-कारण-परमात्मा है और सम्यक् दर्शन और मिथ्यादर्शन कार्य परमात्मा है, यह सब समझाने की रीति है किन्तु अज्ञानी केवल कारण परमात्मा का गाना गाते ही रहते हैं ! उसी प्रकार जो केवल त्रिकाली स्वभाव का गाना गाता है और विश्वासघात जैसे पाप करने-से डरते ही नहीं केवल वाक्य-जाल है । जीव-विशेषकर वाक्य-जाल में फंस जाते हैं ।

सुख-दुख दोनों जीव की ही पर्याय है और उसका कारण केवल-चारित्र नाम का गुण है ! और दुख में निमित्त कारण-चारित्र मोहनीय कर्म है ! ऐसा न-जान कर केवल-पाँच इन्द्रिय के विषयों को सुख दुख-मानते हैं वही मोही जीव अज्ञानी है ! इसलिए सुख-और दुख का उपादान-कारण स्वयं है ऐसा जब-तब जीव ज्ञान न करे-तहाँ तक वह अज्ञानी है । सुख-में निमित्त रूप चारित्र मोहनीय-कर्म का अभाव कारण है और दुख में निमित्त रूप चारित्र मोहनीय कर्म का सद्भाव कारण है । यह भी अबुद्धिपूर्वक राग में किन्तु बुद्धिपूर्वक राग में नहीं ! यदि बुद्धिपूर्वक राग में भी यदि मोहनीय-

कर्म जो निमित्त माने तो वह अज्ञानी जीव है ! आत्मा को जो शक्ति मिली है उसी का दुरुपयोग स्वयं आत्मा करती है किन्तु कर्म कराता नहीं है । इसी अपेक्षा से समय सार ग्रन्थ में कहा है कि आत्मा के विकार में जो एगान्त में कर्म का ही निमित्त मानते हैं वह अज्ञानी है । कथंचित् कर्म निमित्त है कथंचित् आत्मा स्वयं रागादि करता है ! अर्थात् अबुद्धि पूर्वक राग कर्म करता है और बुद्धिपूर्वक राग आत्मा स्वयं करता है ! यही बात समयसार गाथा नं० २८३-२८४-२८५ में कहा है ।

एक इन्द्रिय से दो इन्द्रिय जीव में शक्ति विशेष मिलती है दो इन्द्रिय जीव से त्रि इन्द्रिय जीव में शक्ति विशेष मिलती है । त्रि इन्द्रिय जीव से चो इन्द्रिय जीव में शक्ति विशेष मिलती है चो इन्द्रिय से असंजी जीव में शक्ति विशेष मिलती है । और असंजी पंचेन्द्रिय जीव से संजी पंचेन्द्रिय जीव में शक्ति विशेष मिलती है । यह शक्ति कर्म के अभाव में ही अधिक मिलती है ! वह शक्ति का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना वह आत्मा के अधीन है वही आत्मा का पुरुषार्थ है ! इस भाव का नाम उदीरणा भाव है जिससे कर्मकी अविपाक निर्जरा होती है !

साधारण हौन बुद्धि वालों को ऐसा भी उपदेश है कि रागादिक को दुःख रूप जानना सम्यक्दर्शन है ! रागादिभाव ही दुःख रूप है, ऐसी श्रद्धा कि नास सम्यक्दर्शन है और रागादिभाव का त्याग करना वही सम्यक् चारित्र्य है । इतना ज्ञान से भी जीव मोक्ष के सम्मुख हो जाता है । सम्म्यक्दर्शन की प्राप्ति भी कर सकता है और वीतराग भाव की भी प्राप्ति कर सर्वज्ञ बन जाता है । जैसे शिवभूति मुनिराज—

जीव का लक्षण चेतना एव उपयोग भी बताया है ! चेतना चारित्र्य गुण की अपेक्षा से बतई है ! वह चेतना तीन प्रकार की है—

१—कर्म चेतना । २—कर्म फल चेतना । ३—ज्ञान चेतना ।

जितना आत्मा में विकल्प उठता है वह संसार का कारण कर्म चेतना व कर्म फल चेतना है और जितने विकल्प सम्म्यक् प्रकार से छूटते हैं वह ज्ञान चेतना है ! करने का भाव जो होता है वह कर्म चेतना है वह दो प्रकार की है । १—पुन्य भाव रूप । २—पाप भाव रूप ।

उनमें धर्मानुराग करने का भाव पुन्य भाव रूप कर्म चेतना है और विषयानुराग करने का भाव पाप

रूप कर्म चेतना है और जो भोगने का भाव होता है वह कर्म फल चेतना है जो केवल पाप रूप ही है ! न कर्म करने का भाव और न कर्म भोगने का भाव किन्तु लोक के पदार्थ का ज्ञाता दृष्टा रहे वही धर्म भाव है ! उसीका नाम ज्ञान चेतना है । जो जीव यह तीन चेतना को ज्ञान गुण को पर्याय मानते हैं उसीकी मान्यता गलत है । उसी प्रकार उपयोग भी दो ही प्रकार का है ।

१—सविकल्पोपयोग । २—निर्विकल्पोपयोग
३—शुद्धोपयोग । ४—अशुद्धोपयोग ।

सविकल्पोपयोगः—

ज्ञान गुण की पर्याय है जिसमें चार पराधीन पर्याय है । १—मति ज्ञान, २—श्रुत ज्ञान, ३—अवधि ज्ञान, ४—मनः पर्याय ज्ञान इसीको सुज्ञान भी कहते हैं । और तीन अज्ञान हैं । कुमति ज्ञान, २—कुश्रुत ज्ञान, ३—कुअवधि ज्ञान, इसीको कुज्ञान भी कहते हैं और केवल ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान है ! स्वाधीन ज्ञान है कर्म के अभाव से उत्पन्न होने से उसे ज्ञायिक ज्ञान भी कहते हैं ।

निर्विकल्पोपयोगः —

दर्शन गुण की पर्याय है ! दर्शन गुण की तीन पर्याय पराधीन है । १—अचक्षु दर्शन, २—चक्षु दर्शन,

३—अवधि दर्शन, और केवल दर्शन, निरपेक्ष पर्याय है । वह स्वाधीन दर्शन है वह कर्म के अभाव से प्रकट होते जिससे उसे क्षायिक दर्शन कहते हैं ।

शुद्धोपयोग :—

चारित्र्य गुण का स्वभाव पर्याय है जिसको वीतरागता निराकुलवस्था कहते हैं और कर्म के उपशम तथा क्षय से उत्पन्न होता है । एक को उपशम भाव दूसरी को क्षायिक भाव कहते हैं ।

अशुद्धोपयोग :—

पुन्य पाप भाव का नाम अशुद्धोपयोग है । यही संसार में जन्म मरण कराने वाले भाव है । पाप भाव से अशुभ गती त्रियंच नरक में जन्म कराती है । और पुन्य भाव से शुभ गति मनुष्य देव में जन्म कराती है । यह दोनों भाव छोड़ने लायक है कहा भी है कि :—

पुन्य पाप जग बीज है यही ते संसार ।

जन्म-मरण सुख-दुख लहें भैया सब संसार ॥ "

इसी प्रकार अनेक अपेक्षा से जिनागस में कथन किया है यदि एक भी कथन यथार्थ ज्ञान में आ जावे तो जीव सम्यक् दर्शन की प्राप्ति कर सकता है ।

श्रीमान् कानजी स्वामी की वाक्य जाल एवं सिद्धान्ति क कितनी भूल है वह थोड़ी सीं दिखाता हूँ ।

१—यह तेरा व्रत नियम मे क्या पड़ा है ? जब तक भगवान आत्मा का त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान न हो, तब तक यह सब धूल है फोगट है । कंसा है भगवान आत्मा का स्वभाव अनादि अनन्त है । ज्ञान का पुंज रूप है । सुख की खान है । आनन्द का सागर है । परम सूख का दाता है । आदि अनेक विशेषण लगा देगे । भोले जीव की तो बात क्या इन्दौर के ब्रह्मचारी छोटेलाल जी ने यह सुनकर अपनी प्रतिमा छोडकर अशुद्ध खाना प्रारम्भ कर दिया । परन्तु कोई पूछते नही है कि क्या त्रिकाल स्वभाव आनन्द का कन्द है ? सुख का सागर है ? तब यह वर्तमान में दुख कहाँ से आ रहा है ? क्या पाँच इन्द्रिय के विषयो मे से आता है ? शरीर में से आता है ? कहाँ से आता है कृपया समझा दे । परन्तु पूछे कौन ? त्रिकाल स्वभाव मे आनन्द नहीं है सूख नही है । सुख तो पर्याय है उसकी बात छोडिये किन्तु त्रिकाल स्वभाव मे दर्शन ज्ञान चारित्र्य नही है तब आपने यह बात कहाँ से निकाली ? यही तो वाक्य जाल है । श्री कान जी स्वामी मुख से नही बोल सकते है कि त्रिकाल स्वभाव क्या है । क्योकि वह तो अखण्ड अभेद वस्तु है । जो वचन से अगोचर है । केवल ज्ञान गम्य है । यही बात समय सार मे गाथा ६-७ में लिखी है कि

नहीं अप्रमत्त के प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है
ऐसा शुद्ध कहा जाता है तो भी ज्ञायक तो ज्ञायक है!
चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कथने ज्ञानी को
किन्तु चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है!

निश्चय नय अभेद को ही ग्रहण करता है ।
जितने भेद है और व्यवहार नय अभूतार्थ है अस-
त्यार्थ हैं ऐसी नौबत बजाते है ।

२—श्रीमान कान जी स्वामी अबुद्धि पूर्वक राग
मानते ही नहीं है जो राग कर्म के उदय के अनुसार
अर्थात् चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के अनुसार
नैमित्तिक पर्याय आत्मा में होती है ।

वह कहते है कि मैं राग करू तो कर्म का उदय
बोला जावे यदि मैं राग न करू तो कर्म की निर्जरा
बोली जावे । जैसे एक मनुष्य ने मुझको गाली दी वह
गाली सुनकर यदि मैं शान्ति रखूँ तो कर्म की निर्जरा
बोली जावे और यदि गाली सुनकर क्रोधादि करू तो
कर्म का उदय बोला जावे । गाली सुनना असाता कर्म
का उदय है । किन्तु वह उदय राग कराता नहीं है ।
जिस उदय ने केवल गाली सुननाही इतना ही कर्म का
फल है किन्तु उसी समय अबुद्धि पूर्वक आपको बन्ध

परता है या नहीं ? यदि पड़ता है तो वह किसका फल है ? आपने बुद्धि पूर्वक ज्ञान्ति रन्ध्रों या क्रोधादि किया वह कर्म का फल नहीं है वह तो आत्मा का पुरुषार्थ है, किन्तु उर्मा समय अबुद्धि पूर्वक जो रागदि भाव से बन्ध हो रहा है वही चरित्र मोहनीय कर्म का फल है उसको वह मानते ही नहीं है ।

श्रीमान् कानजीस्वामी की नीमरी भूल यह है कि वह निमित्त को ऐकान्त में अकार्य कारी ह। मानते है । श्रीमान् कान जी स्वामी ने अवद् नोकर्म को ही निमित्त माना है । जिससे वह कहते है कि निमित्त अकार्य कारी है । जैसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी खोर रही हमने उस पर लक्ष नही दिया तो वाणी क्या कर सकती है ? उससे सिद्ध हुआ कि निमित्त अकार्य कारी है, किन्तु शास्त्र कारो ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी को बाह्य निमित्त माना है, जिसके साथ में आत्मा का कोई सम्बन्ध नही है । परमार्थ से जिस पुद्गल की साथ में आत्मा का बन्ध बन्धन समबन्ध है उसे ही अन्तरंग निमित्त माना है वही निमित्त को साथ आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । बाह्य निमित्त के साथ निमित्त नैमित्तिक समबन्ध नही है ! श्री कानजी स्वामी अन्तरंग निमित्त कर्म और शरीर

के प्राण को निमित्त भी मानते नहीं हैं ! जितने अंश में ज्ञानावरण कर्म का अभाव होगा इतना ही ज्ञान का उघाड होगा ! यह श्री कान जी स्वामी मानने को तैयार नहीं है । चार प्राण को श्री कान जी स्वामी नहीं मानते ! फूला आँख में पड़ा है ज्ञान में नहीं पड़ा है ! अब मनुष्य क्यों नहीं देखते हैं ? क्या कारण है ? निमित्त का अभाव से नहीं देखना है या उपादान की शक्ति नहीं है जिससे नहीं देखता है ? उपादनकी शक्ति सैनी, पंचेन्द्रिय रूप उघाड की है वहाँ वह जीव चौ इन्द्रिय शक्ति रूप नहीं बन गया है । यह पराधीनता की अपेक्षा से ज्ञान दर्शन में दो दो भेद हैं । [१] लब्धि [२] उपयोग । लब्धि होना ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशय के आधीन है ! और वह शक्ति जो मिली है उसका उपयोग होना इन्द्रिय के आधीन है ! वह प्रत्यक्ष अनुमान ज्ञान में आते हैं तब भी वह अपनी जिद्द छोड़ने को तैयार नहीं ! यही उनकी वाक्य जाल है ।

श्रीमान कानजी स्वामी पुद्गल की प्रायोगिक शक्ति मानते ही नहीं है यह मानने से निमित्त सिद्ध हो जाता है । पुद्गल स्कन्ध की दो शक्ति है ! १-वैसे सिक परिणमन, २-प्रायोगिक परिणमन । स्कन्ध में से

समय-नमय में परमाणु निकलना और आना वह स्कन्ध को वैशेषिक परिणमन है । और यही परिणमन बिना स्कन्ध कभी रह नहीं सकता है । उनमें ही नमयवर्तो, उत्पादव्यय ध्रुव्य मिद्व होते हैं । हमारी शक्ति प्रायोगिक शक्ति है यह शक्ति का प्रकट होना चेतन के ही आधीन है । यदि चेतन बांग उपयोग का प्रयोग न करे तो प्रायोगिक परिणमन स्कन्ध में नहीं हो सकता है । जैसे वाणी शब्द का उपादान कारण पुद्गल स्कन्ध है तो भी चेतन बांग उपयोग रूप निमित्त न बने तो स्कन्ध शब्द रूप परिणमन नहीं कर सकता है । वही शब्द का निमित्त कर्ता चेतन का उपयोग और बांग है । जिसमें उपदेश चेतन को दिया जाता है, सत्य महाव्रत का पालन करो, भाषा समिति धारण करना, गुणित का पालन करना । वही वाणीका उपादान पुद्गल स्कन्ध को उपदेश नहीं दिया जाता है ? चेतन मान रखें तो वाणी रूप शब्द नहीं निकल सकता है वही बात पञ्चान्ति काव्य ग्रन्थ की गाथा ७६ में लिखा है :—

है शब्द स्कन्धोत्पन्न, स्कन्धो अणु समूह संघात है,
स्कन्वाभिघाते शब्द उपजे, नियम से उत्पादय है!

तोरथंङ्करों मुनि पर्याय में मौन रखते हैं ! क्या वह स्कन्ध अपनो उपादान शक्ति से शब्द रूप परिणमन कर जायेगा ? कभी नहीं ? यह प्रायोगिक क्रिया श्रीमान कानजीस्वामो मानने को तैयार नहीं । यही उनको वाक्य जाल है ! देखिये अध्यात्म सन्देश में पृष्ठ १७६ पर श्रीमान कानजी स्वामो क्या कहते हैं । “मोटर के परमाणु पेट्रोल बिना न चले ऐसा अनेक दृष्टान्तो निमित्ताधोन दृष्टि वाला कहते हैं । किन्तु हे भाई ? मोटर के परमाणु में गमन शक्ति है या नहीं ? क्या गमन शक्ति पेट्रोल के परमाणु देते हैं ? नहीं ? एक परमाणु लोक के अन्त के हिस्से से लेकर लोक के अग्र भाग तक एक समय में १४ रज्जु चला जाता है ! उसकी गति इतनी सीध होती है कि छदमस्त के कल्पना से बाहर है । तब क्या वह परमाणु को पेट्रोल चलाता है ? वही परमाणु पेट्रोल बिना चलते हैं या नहीं ? यदि वे परमाणु चलते हैं तो मोटर के परमाणु पेट्रोल बिना अपनो शक्तिसे चलते हैं ! ऐसा समजना । देखिए परमाणु और स्कन्ध को समान मान लिया ! स्कन्ध में भी अनेक भेद हैं ! सूक्ष्म बादर स्कन्ध तो स्वयं चला जावेगा ! किन्तु बादर-बादर स्कन्ध कैसे चलाजएगा ! पुद्गल की पर्याय का भी ज्ञान नहीं है !

क्या मेरु पर्वत वहाँ से अपनी शक्ति से उठकर दूसरी जगह चला जावेगा ! यदि उनमें शक्ति है किन्तु वह शक्ति प्रायोगिक उसमें स्वयं नहीं होती है ! मेरु में से भी परमाणु निकलते हैं और नया आता है वह उसकी वैसेसिक शक्ति से आते जाते हैं ! किन्तु समूचा मेरु वहाँ से चला जाये वह बन सकता है ? उसी प्रकार मोटर में से अनन्त परमाणु समय-समय में निकलते हैं, नया आते हैं, वह उसकी वैसेसिक शक्ति से आते जाते हैं ! किन्तु समूची मोटर स्कन्ध १४ एज्जु चला जावे ऐसा कभी हो सकता है ? मोटर स्कन्ध का चलना वह मोटर स्कन्ध की प्रायोगिक क्रिया वह चेतन या पेट्रोल बिना नहीं हो सकती ! चेतन प्रधान कारण है ! मोटर के पुर्जा और पेट्रोल गौण कारण है ! तो भी प्रधानता बदल सकती है !

। एक स्क्रू गुम हो जावे तो पेट्रोल एवं ड्राइवर होते भी मोटर चल सकती नहीं वहाँ स्क्रू का प्रधान कारण है ! ऐसा श्री कानजी स्वामी दोनों क्रिया को खिचड़ी बना देते हैं ! वही उनकी वाक्य जाल है ! प्रायोगिक क्रिया समयवर्ती नहीं होती है ।

श्रीमान कानजी स्वामी क्रम वद्ध ही पर्याय मानते हैं ! जिस काल में जो पर्याय होने वाली है

वही होगी उसे क्रमवद्ध पर्याय कहते हैं। यह मान्यता से पुरुषार्थ का ही नाश हो जाता है। यह एकान्त मिथ्यात्व का कथन है ! जीव में तथा पुद्गल स्कन्ध में दो प्रकार की पर्याय होती है। जीव में एक अबुद्धि पूर्वक राग और दूसरी बुद्धि पूर्वक राग ! अबुद्धि पूर्वक राग समय समय में कर्म के उदय के अनुसार हो जाता है। जिसमें आत्मा का पुरुषार्थ अकार्य कारी है जिससे वह पर्याय क्रम वद्ध है। जिससे सविपाक कर्म की निर्जरा होती है ! दूसरी पर्याय बुद्धि पूर्वक होती है ! जिसमें आत्मा का पुरुषार्थ कार्य करते है। वह पर्याय अक्रम है। जिससे कर्म की अविपाक निर्जरा होती है ! बुद्धि पूर्वक पर्याय में समयवर्ती उत्पाद व्यय ध्रोव्य सिद्ध नहीं होते है। वह पर्याय बिना आत्मा रह सकती हैं। जिसमें समयवर्ती पर्याय नहीं होती वह ही अक्रम पर्याय है। जैसे—मैथुन संज्ञा अहार संज्ञा क्रम बद्ध है किन्तु स्त्री की साथ रमण करना या ब्रह्मचर्य का पालन करना वह अक्रम पर्याय है। जो पुरुषार्थके आधीन है। उसी प्रकार आहार लेना या उपवास करना वह अक्रम पर्याय है। जो आत्मा के पुरुषार्थ के आधीन है। शास्त्रीय भाषा में क्रम बद्ध पर्याय को औदयिक भाव कहते हैं और अक्रम पर्याय

को उदीरणा भाव कहते हैं। जीव में एक समय में चौदह रज्जु गमन करने की शक्ति है। किन्तु वह शक्ति का प्रयोग नहीं होता, किन्तु जो शक्ति मिली है, उसी का प्रयोग अर्थात् भोग होता है। मनुष्य में एक घन्टा में ३ मील चलने की शक्ति मिली है, वह शक्ति का प्रयोग जीव जब चाहे तब कर सकता है, ऐसे जीव को चौत्रोस घटे में एक हजार मील जाने का राग हुवा है, जिससे वह दुखी है, वह अपनी लाचारी देख ट्रेन की सहायता लेता है। वह ट्रेन में पांच सौ मुसाफिर बैठे हैं, सबका गमन ट्रेन के अनुसार हो रहा है। ट्रेन से कमती या बढ़ती गमन वह कर नहीं सकता है। उसमें उसी का पुरुषार्थ चल नहीं सकता है, वह प्रत्येक जीव की क्रम बद्ध पर्याय है। तो भी प्रत्येक जीव को जो गमन करने की शक्ति मिली है वह शक्ति का नाश नहीं हुवा है, वह शक्ति से प्रत्येक जीव अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। कोई सोता है, कोई बैठे है, कोई खड़े है, कोई पैसेन्जर ट्रेन पूर्व की ओर जा रही है, तब पश्चिम में टट्टी घर में गमन कर रहा है। यह सब जीवों की अक्रम पर्याय है। वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी को श्री कान जी स्वामी क्रम बद्ध ही पर्याय मानते हैं। वह उसी की काव्य

जाल है । उसी प्रकार पुद्गल स्कन्ध में दो पर्याय होते हैं । एक वैशेषिक क्रिया दूसरी प्रायोगिक क्रिया । जैसे मिट्टी रूप पुद्गल स्कन्ध में से समय समय में परमाणु निकलना नया आना वह पुद्गल की वैशेषिक क्रिया है वह क्रम बद्ध पर्याय है । वह पर्याय बिना पुद्गल स्कन्ध नहीं रहते हैं । वही पुद्गल स्कन्ध में से घट, तवा, गिलास लोटा आदि बनाना, वह प्रायोगिक क्रिया है, वह अक्रम पर्याय है, वह जीव प्रयोग करेगा तब ही बन सकती है, इसके बिना नहीं बन सकती है । यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण है तो भी श्री कान जी स्वामी मानने को तैयार नहीं है वह उसका वाक्य जाल है ।

६—श्री मान कान्य स्वामी अर्थात् सौन्यगढ़ से जितने शास्त्र प्रकाशित होते हैं उनमें वह लिखते हैं है कि जैन शास्त्रों का अर्थ कैसे करना इस विषय में लिखते हैं कि निश्चयनयसे जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ भूतार्थ मानकर श्रद्धान करना और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उमें असत्यार्थ अभूतार्थ मानकर उसे श्रद्धान नहीं करना । श्री नियमसार ग्रंथ में लिखा है कि केवली परमात्मा निश्चय से अपने आत्मा को ही देखते हैं और व्यवहार से लोकालोक को देखते हैं । वहाँ निश्चयसे अपने गुण पर्यायको तन्त्र

मय होकर अर्थात् तादात्म सम्बन्ध से देखता है किन्तु व्यवहार से लोकालोक को तादात्म सम्बन्ध से अर्थात् तन्मय होकर नहीं देखता है ऐसा अर्थ करते हैं। प्रथम तो लोकालोक के साथ मे आत्मा का तादात्म सम्बन्ध नहीं है। दूसरी बात लोकालोक के साथ मे जीविका संयोग सम्बन्ध भी नहीं है तब वह तन्मय होकर नहीं देखता है यह कहना या लिखना कितना गलत है। छद यन्त जीव भी जैसे रूपादि इन्द्रियों मे पदार्थ को स्पर्श कर जानता है अनुभव करता है उसी प्रकार चक्षु इन्द्रिय से पदार्थ को स्पर्श करके देखता नहीं है, किन्तु दूर से ही देखता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, तब व्यवहार से केवली भगवान तन्मय होकर नहीं देखता यह कहना कहा तक सत्य है वह श्रोता स्वयं विचार करे। छदमस्त जीवो का व्यवहार निश्चयसे देखना कैसे होता है यह निर्णय किया वाद केवली भगवान व्यवहार निश्चय से कैसे देखता है यह विचार करना। मैं अमुक मनुष्य की तस्वीर खेच रहा हूँ, मेरे सिर पर काला पर्दा है मैं केमरा से देखता हूँ और मनुष्य को वचन से संकेत करता हूँ कि आप सिर ऊँचा कीजिए आप जरा इस ओर बैठिये आप गर्दन ऊँचा कीजिए आप सोचिए मैं फोटो खींचने वाले को देखता हूँ कि नहीं

तब आप कहेंगे बिना देखे संकेत कैसे करते आप अवश्य उसे देखते हो। यह आप का कहना व्यवहारनयका कथन है क्योंकि मैं फोटो खींचाने वाले मनुष्य को देखता ही नहीं किन्तु कैमरा के कांच में मनुष्य का जो प्रतिबिम्ब पड़ा है वही देखता हूँ मनुष्यों को नहीं, तो भी मनुष्य को देखता हूँ यही कहना व्यवहार है उपचार मात्र है। कैमरा के कांच में जो प्रतिबिम्ब पड़ा है उसे देखता हूँ वह भी निश्चय नहीं है, वह भी व्यवहार है, कैमरा के कांच में जो प्रतिबिम्ब पड़ा है वैसा ही प्रतिबिम्ब मेरी आंख की पुतली में पड़ा है वह पुतली को देखता हूँ वह निश्चय है और कांचके प्रतिबिम्ब को देखता हूँ व व्यवहार है, अर्थात् उपचार है। यदि मेरी आंख में मोतिया विन्दु होते, फूला होते तो क्या आंख की पुतली में प्रतिबिम्ब पड़ते नहीं इससे सिद्ध हुआ कि आंख की पुतली को देखता हूँ वह निश्चय है और कैमरा के कांच में जो प्रतिबिम्ब पड़ा है वह व्यवहार है। मेरी आंख की पुतली को देखता हूँ वह भी निश्चय नहीं है किन्तु व्यवहार है क्योंकि आंखकी पुतलीमें प्रतिबिम्ब पड़े है और वह शरीर में आत्मा न हो तो क्या वह आत्मा देखते नहीं, यथार्थ में आंख की पुतली में जो प्रतिबिम्ब पड़ा है वही मेरी आत्मा में प्रतिबिम्ब पड़ा है मेरी आत्मा के ज्ञानाकार

को ही देखा है वह निश्चय है और आंख को पुतली को देखा है वह व्यवहार है और ज्ञान को देखा है वह परमार्थ निश्चय है, उसी प्रकार केवली भगवान जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हुआ है वह अपने ज्ञान को देखता है वह निश्चय है और अपने ही अन्य गुण को देखते है वह व्यवहार है किन्तु लोकालोक को देखते है वह उपचार मात्र है। दूसरी बात प्रतिविम्ब पुद्गल मे ही पडते है अरूपी पदार्थ मे प्रतिबिम्ब पड़ता है यह कहना उपचार मात्र कथन है तो भी केकली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर नही देखता वह कहना केवल वाक्य जाल है ।

७—श्रीमान् कान्य स्वामी का कहना है कि प्रथम निश्चय सम्यादर्शन होते है वाद में व्यवहार सम्यादर्शन होते है, वहभी उसीका कहना यर्थाथ नही है, वाक्यजाल है। निश्चय सम्यग्दर्शन आत्मा के कौन से गुणकी पर्याय है और व्यवहार सम्यग्दर्शन आत्मा के कौन से गुण की पर्याय है वह दीखाते भी नही है केवल व्यवहार और निश्चय सम्यग्दर्शन बोलते है वह भी वाक्य जाल है। मिथ्या दृष्टि का चारित्र गुण विकारी अर्थात् अनन्तानुबन्धी कषाय रूप परिणमन करता है वह निश्चय का कारण कैसे बने ? निश्चय का कारण ही स्वभाव पर्याय

होनी चाहिए या विभाव पर्याय ? श्रद्धा गुण जो स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमन करते है वह सम्यग्दर्शन का कारण कैसे होवे ? यथार्थ में सम्यग्दर्शन का कारण ज्ञान गुण है क्योंकि जितने अंश में ज्ञान का उघाड है वह ज्ञान ही स्वभाव पर्याय है वही पर्याय को क्षयो-पशमभाव कहा जाता है । देव गुरु धर्म का ज्ञान या छह दृव्य, पंचास्तिकाय, सात तत्वों को ज्ञान करना वही ज्ञान को व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते है और अत्मानुभूति या दर्शन मोहिनीय कर्म का क्षय-उपशम क्षयोपशम होना वह श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय का नाम निश्चय सम्यग्दर्शन है । जिस जीव को सप्च तत्व का ज्ञान नहीं है, देव गुरु धर्म का ज्ञान नहीं है, वह जीव कभी भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति कर नही सकता है । प्रथम देशना लब्धि होती है वह देशना लब्धि ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है बाद में ही करण लब्धि होती है इससेसिद्ध हुवाकि प्रथम व्यवहार सम्यग्दर्शन ही होता है बाद में ही निश्चय सम्यग्दर्शन होता है । व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है । सामान्य ज्ञान कारण है और सम्यग्दर्शन कार्य है । और सम्यग्दर्शन कारण है और वही सामान्य ज्ञान को सम्यक् ज्ञान कहना कार्य है ।

८—श्रीमान कान जी स्वामी कहते हैं कि कर्म की साथ में आत्मा के अत्यन्त अभाव है जिससे कर्म आत्मा को कुछ नहीं करते ? यह कहना भी उसकी वाक्य जाल है । प्रथम अत्यन्तादिचार अभाव तादात्म सम्बन्ध में ही होना है जब कर्म का आत्मा को साथ में तादात्म सम्बन्ध नहीं है । तो भी अत्यन्ताभाव का गाना गाना यह केवल वाक्य जाल है ।—अत्यन्तादिचार अभाव में भी श्री कान जी स्वामी भूल करते हैं । जैसे—

१—एक जीव में दूसरे जीवका अत्यन्त अभाव है, उसी प्रकार एक पुद्गल परमाणुमें दूसरे पुद्गल परमाणु का अत्यन्त अभाव । क्योंकि जहाँ प्रदेश भेद है वहाँ ही अत्यन्त अभाव कहा जाता है ।

२—एक पुद्गल स्कन्ध में दूसरे पुद्गल स्कन्ध का अन्योन्याभाव है ऐसे श्रीमान कानजी स्वामी कहते हैं । वह भी उनकी गलत भाषा है क्योंकि एक पुद्गल परमाणु में दूसरे पुद्गल परमाणु में तो अत्यन्त अभाव है तब उनमें अन्योन्य अभाव कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि यह चार अभाव तादात्म्य सम्बन्ध में होते हैं । एक पुद्गल परमाणु में दूसरे पुद्गल परमाणुका प्रदेश में भेद है । यथार्थमें आत्माके एक गुण में दूसरे गुणका अन्योन्य

अभाव है वहाँ आत्मा के गुण में प्रदेश भेद नहीं है । उसी प्रकार पुद्गल के एक गुण में दूसरे गुण का अन्योन्याभाव है, वहाँ पुद्गल परमाणु के गुण में प्रदेश भेद नहीं है ।

३—जीव की वर्तमान पर्याय में एवं जीव के एक गुण की वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का प्रागभाव है । यहाँ भी प्रदेश भेद नहीं है । उसी प्रकार पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय में एवं पुद्गल परमाणु के एक गुण ही वर्तमान पर्याय में भूतकाल ही पर्याय का प्रागभाव है ।

४—जीव की वर्तमान पर्याय में एवं जीव के गुण की वर्तमान पर्याय के भविष्य पर्याय का प्रध्वंसभाव है ! उसी प्रकार पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय में एवं पुद्गल परमाणु के गुण की वर्तमान पर्याय के भविष्य की पर्याय का प्रध्वंसभाव है वहाँ भी प्रदेश भेद नहीं है !

इस तादात्म्य अभाव से पुद्गल में स्कन्ध नहीं होना चाहिए किन्तु स्कन्ध-तादात्म्य सम्बन्ध से नहीं होता है कन्तु संयोग सम्बन्ध से होता है और स्कन्ध प्रत्यक्ष देखने में आते हैं । उसी प्रकार जीव के साथ कर्म का संयोग संबंध है। कर्म के कारण से जीव की अनेक अवस्था होती है यह प्रत्यक्ष देखने में आती है । तोभी कर्म

कुछ नहीं करते है । वह कानजी स्वामी का कहना केवल वाक्यजाल है ! कर्म के कारण से ही आत्मा में ओद-
यिक क्षयोपसम उपशम क्षयिक भाव होते है । पंचास्त्राय
ग्रन्थ की गाथा ५८ मे कहा है कि—

पुद्गक्ष करम विन जीव को उपशम उदय क्षायिक और
क्षयो पशमिक न होय इससे कर्म कृत यहो भाव हैं ।

६—श्रीमान कान जीं स्वामी “निर्गुणागुण”: यह
तत्त्वार्थ सूत्र को सूत्र मानते ही नहीं है । यदि मानते है
तो कैसे कहते है कि अस्तित्व गुण के कारण ज्ञान गुण
ठहरे है, अलघुगुण के कारण सब गुण छोटे बड़े
नही होते है इत्यादि उसका कहना यथार्थ कथन नहीं
है केवल वाक्य जाल है । प्रत्येक गुण अपनी अपनी
शक्ति से ठहरे है अपनी अपनी शक्ति से द्रव्य से छोटे
और बड़े नही होते है । उसकी अपनी शक्ति से उत्पाद
व्यय करते है वस्तुत्वादि गुण के कारण नही करते है ।
द्रव्य मे अनन्त गुण है तोभी एक गुण दूसरे गुण के
आधीन नही है स्वतन्त्र है ।

१०—श्रीमान कानजी स्वामी निश्चय नय को ही
स्वीकार करते हैं या मानते है किन्तु व्यवहार नय को
अभूतार्थ असत्यार्थ मानते है अर्थात् स्वीकार करते ही
नहीं हैं यह उसकी केवल वाक्य जाल है । प्रत्येक द्रव्य

में दो शक्तियाँ हैं । १—नित्य शक्ति जिसको 'गुण' कहते हैं । २—अनित्य शक्ति जिसको पर्याय कहते हैं । नित्यशक्ति को निश्चयनय ग्रहण करती हैं अर्थात् प्रतिपादन करती हैं और अनित्य शक्ति को व्यवहार नय ग्रहण करती हैं अर्थात् प्रतिपादन करती हैं और दोनों शक्ति को ग्रहण करना यह प्रमाण ज्ञान है अर्थात् सम्यक् ज्ञान है । श्रीमान कानजी स्वामी ने नित्यशक्ति को सत्यार्थ मानी और अनित्य शक्ति को असत्यार्थ मानी वही एकान्त मिथ्यात्व है । यह एकान्त मान्यता से द्रव्य का नाश हो जावे ? यथार्थ में द्रव्य का नाश नहीं होता किन्तु वह जीव का ज्ञान पर्याय का नाश होकर अज्ञान पर्याय रह जाती है । यही बात श्री पंचास्तिकाय ग्रन्थ की गाथा १२-१३ में कहा है कि—
पर्याय विरहितद्रव्य नहीं, नही द्रव्य हीन पर्याय है ।
पर्याय और द्रव्य की, अनन्यता श्रमणो कहै ॥१२
नहीं द्रव्य गुण बिण होय गुणविन द्रव्य भी नहोय है ।
इससे गुणों और द्रव्यतन्त्री अभिन्नता निर्दिष्ट है ॥१३

११—श्रीमान कानजी स्वामी का ऐसा कहना है कि द्रव्य और गुण तो शुद्ध है मात्र पर्याय अशुद्ध है । यह भी उनकी वाक्य जाल है । क्या द्रव्य और पर्याय में प्रदेश भेद है ?

तत्र पर्यायि किसके आश्रित रही ? जब पर्यायि अशुद्ध है तब द्रव्य और गुण भी अशुद्ध है । जैसे सोना शुद्ध है और कड़ा अशुद्ध हो जावे कैसे बन सकते है । कड़ा अशुद्ध है तो सोना भी अशुद्ध है क्योंकि दोनों में तादात्म्य सम्बन्ध है । कोई कहे हमको सोना नहीं चाहिए किन्तु सोने मे से पीला गुण दे दो ? क्या वह दे सकते है ? नहीं । कोई कहे हमको सोना नहीं चाहिए किन्तु केवल कड़ा देदो । क्या वह दे सकते है ? नहीं । कोई कहे हमको पीला और कड़ा नहीं चाहिए केवल सोना दे दोजिये । क्या वह दे सकते है ? कदापि नहीं । सब साथ में लेना ही होगा क्योंकि तीनों का तादात्म्य सम्बन्ध है । गुण अशुद्ध है तो पर्यायि भी अशुद्ध है और पर्यायि भी अशुद्ध तो गुण भी अशुद्ध है है और पर्यायि अशुद्ध है तो द्रव्यभी अशुद्ध है । और द्रव्य शुद्ध है तो पर्यायि भी शुद्ध है और पर्यायि शुद्ध है तो उसका गुण द्रव्य भी शुद्ध है क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रौव्य तीन होकर शत् का परिणमन होता है !

१२—श्रीमान कानजी स्वामी श्रद्धा और ज्ञान की खिचड़ी बना देते हैं । उनका कहना है कि निमित्ताधीन दृष्टि है । दृष्टि आप किस गुण को पर्यायि मानते हो ? दृष्टि ज्ञान गुण ही पर्यायि है या

जाल है । अहिंसा पालन का, सत्य बोलने का, चोरी नहीं करने का, ब्रह्मचर्य पालन अर्थात् ब्रह्मचर्य में दोष न लगे, ऐसी सावधानी रूप भाव अपरिग्रह रूपी प्रवृत्ति मार्ग को आस्रव भाव कहा है । पचम गुण स्थान में जो संयमासंयम भाव था वहाँ जो असमय भाव था, उसे त्याग से तो छठा गुण स्थान होता है । वह त्याग रूप भाव अर्थात् प्रत्याख्यान कषाय का त्याग वही तो व्रत है वह आस्रव कैसे हो सकते हैं । पंच-महाव्रत का पालन करने का भाव वह सज्ज्वलन कषाय का कार्य है वह आस्रव रूप है ! ऐसा नहीं समझाते और त्याग मार्ग को आस्रव कहना वह वाक्यजाल है । नियमसार ग्रन्थ में गाथा १२५ में वही त्याग भाव को परम सामायिक कही है—

सावद्य विरत त्रिगुप्ति और इन्द्रिय समूह निरोध है ।
स्थायी सामयिक उनको कही है श्री केवली सासन में ॥

संयम को क्षयोपसम भाव कहा है । जितने अंश में राग का अभाव है वह संवर भाव है और जिनने अंश में राग है वह आस्रव भाव है ।

१५—श्रीमान कानजी स्वामी बुद्धीपूर्वक जो पुन्य भाव होते हैं उससे धातिकर्म में पाप का बन्ध

हस्तावलम्बन रूप नहीं मानते किन्तु वह पुण्य भाव को विष्टा कहते हैं यह केवल वाक्य जाल है । समयसार ग्रन्थ की गाथा १२ मे एव कलश ५ में पुण्यभाव को हस्तावलम्बन कहा है । जिस गुण स्थानमे जिस प्रकार के पुण्यभाव चाहिए वह पुण्यभाव नहीं होगा तो वह आत्मा नियम से यही गुण स्थान से गिर जायेगा । इसी अपेक्षा से यही पुण्यभाव उपादेय है इसीलिये यह हस्तावलम्बन रूप है और आगे बढ़नेके लिये वही पुण्य भाव हेय है अर्थात् छोड़ने योग्य है । यदि वही पुण्य-भाव में खड़ा रहेगा तो आगल कंसे बढेगा ? जो पुण्य भाव अपने पद से गिरने नहीं देते ऐसे पुण्यभाव को विष्टा कहना कहाँ तक उचित है ? भाषा भी ऐसी होनी चाहिए कि परजीवो को दुखरूप न हो ऐसी भाषा को समीचीन भाषा कहा है । नियमसार ग्रन्थ की गाथा ६२ मे भी यही बात कही है कि—

निज स्तवन परनिंदा पिशुनता हास्य कर्कश वचन को ।
त्यागी स्वपरहित जेवदे भाषा समिति उसको ॥

१४—श्रीमान कानजी स्वामी हिसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह रूपी त्याग अर्थात् निवृत्त मार्ग को आस्रब कह कर भोले जीव को भ्रम में डालते हैं यह भी वाक्य

तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय में अन्य जीवों को ज्ञान करने में अन्तराय प्रदोष निह्णव आदि दोष लगाने से ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का बन्ध होना है । अन्य जीवों को दान देने से अनुकम्पादि करने से साता वेदनीय का बन्ध होता है । केवली, शास्त्र, मुनि, संघ, देव पर्याय इनका अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बन्ध पड़ता है । क्रोधादि कषाय भाव से चारित्र्य मोहनीय कर्म का बन्ध पड़ता है । बहुत आरम्भ परिग्रह रखने के भाव से नरकायु का बन्ध होते है । माया करने से तिर्यंचायु के बन्ध पड़ते है आदि आठ कर्म का बन्ध का वर्णन करते हैं, वहां पूज्यपादादि आचार्य देवो ने शंका की है कि—

प्रश्न—प्रदोष निह्णवादिकों से ज्ञानावरण कर्मों का आस्रव होता है या सब कर्मों का ?

उत्तर—तत्प्रदोष निह्णवादिकों का ज्ञानावरण आदि कर्मों का नियत रूप से जुदा जुदा आस्रव कारण कहा गया है ।

प्रश्न—यह नियम है कि आयु छोड़कर सात कर्मों के आस्रव समय समय पर होते हैं । फिर प्रदोष निह्णवादि से केवल ज्ञानावरण कर्मों का ही बन्ध होता है यह कथन विरोध को प्राप्त होता है ।

पड़ता है ऐसा बता कर पुन्य भाव को सर्वथा हेय बताते हैं। जिस जीव में बुद्धिपूर्वक भाव होते ही नहीं ऐसे जीव को बन्ध कैसे पड़ता है ? बन्ध समय-समय में अबुद्धिपूर्वक भाव से ही पड़ते हैं ; वहाँ पुन्य जैसा पाप भाव का प्रश्न ही नहीं है वहाँ जो अनुभाग होगा वैसा ही घाति अघाति का बन्ध हो जाते हैं। तीव्र अनुभाग और मन्द अनुभाग किसको कहना वह अपने ज्ञान की बाहर की बात है। वहाँ तो अनुभाग के अनुसार स्वयं सात आठ कर्मों में परिणमन हो जाते हैं। बुद्धि पूर्वक भाव से बन्ध पड़ते ही नहीं है। किन्तु जो बन्ध सत्ता में है वही कर्म में बुद्धिपूर्वक भाव से संक्रमण-अपकर्षण उत्कर्षण और अविपाक निर्जरा होती है। पुन्य भाव से सत्ता में रहा कर्म में स्थिति काण्डक एवं अनुभाग काण्डक होती है किन्तु स्थिति बढ़ती नहीं है अनुभाग बढ़ता नहीं। तब पुन्य भाव से घाति कर्म में बन्ध होता है, यह कहना कहां तक सत्य है ? यह सब वाक्य जाल है। पुन्य भाव करते वक्त अबुद्धिपूर्वक भाव से घाति अघाति कर्मों का बन्ध चलु है उसी का ज्ञान कराने के लिए यह प्रश्न किया गया है कि पुन्य भाव से घाति कर्म का बन्ध पड़ते हैं। यथार्थ में बुद्धिपूर्वक भाव से बन्ध पड़ते ही नहीं हैं !

उत्कर्षण और अविपाक निर्जरा होती है। यही बात मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी लिखी है कि—‘जो परमाणु कर्म रूप परिणम्या है उनका जब तक उदय का न आवे तब तक वह जीव क प्रदेणों से एकक्षेत्रावगाह रूपे बन्धन रहे है। वहाँ जीव भव का निमित्त से कोई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जय है। कोई अन्य प्रकृतिओं का परमाणु थे वह संक्रमण रूप हो अन्य प्रकृति रूप हो जाते है। कोई प्रकृतियों कि स्थिति व अनुभाग बहुत था वह अपकर्षण होकर कम हो जाती है। कई प्रकृतिआं की स्थिति व अनुभाग कम था वह उत्कर्षण होकर बहुत हो जाती है। उसी प्रकार पूर्व बाधा कर्मों की अवस्था भी जीव का यह बुद्धि पूर्वक भाव से पलट जाते है यही भाव का निमित्त न मिले तो न पलटाई जसो की तैसी रहती है। इसी प्रकार बुद्धि पूर्वक पुन्य भाव से सत्ता मे जो कर्म पडे है उसमें स्थिति कान्डक और अनु भाग कान्डक होते हैं किन्तु घाति या अघाति कर्मों का बन्ध होते ही नहीं। जैसे एक मनुष्य शीखरजी यात्रा करने को गये है। रस्ते मे चलते चलते वह थक जाने से विश्रान्ति लेते है। पांच मिनिट विश्रान्ति लेने से उसमें और चलने की शक्ति आती है। आप विचारीये यह शक्ति कहाँ

उत्तर—यह शंका ठीक नहीं है कारण के जो प्रदोषादिकों को जानावरणादि भिन्न-भिन्न कर्मों के आस्रव का कारण कहा गया है वह अनुभाग विशेष की अपेक्षा से ही कहा गया है। यद्यपि प्रदोष निह्नवादि कारणों से जानावरणादि समस्त प्रकृतियों के प्रदेशादि बन्ध का कोई नियम नहीं है। तथापि अनुभाग विशेष के नियम के हेतु होने से प्रदोष निह्नवादिक जुदे जुदे कर्मों के आस्रव के लिये विभक्त किये गये हैं।

देखिये यहाँ केवल अनुभाग बन्ध का कारण बताया है। जो जीव इस प्रकार का बुद्धिपूर्वक भाव करते नहीं ऐसे ऐकेन्द्रिय से अमज्ञी पचेन्द्रिय जीव को भी समय समय में चार प्रकार के बन्ध होने हैं। १—प्रदेश बन्ध २—प्रकृति बन्ध, ३—स्थितिबन्ध और ४—अनुभाग बन्ध। उसे यह अनुभाग कैसे पड़ते होंगे ? यही विचार ने की बात है। मोहनीय कर्म में जितनी फलदान देने की शक्ति है उसी प्रकार जीव में अबुद्धि-पूर्वक तीव्र मदता रूप भाव होते हैं और उसी अनुसार नवीन बन्ध में स्थिति अनुभाग पड़ते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि बुद्धि, पूर्वकराग से नवीन बन्ध पड़ते नहीं हैं किन्तु सत्ता में जो कर्म है उसमें संक्रमण अपकर्षण

से निकलने में अनन्त काल लंग जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव यह पुन्य भाव से सत्तर कोड़ा कोड़ी बन्ध काट कर अन्तः कोड़ा कोड़ों में कर्मों की स्थिति लाते हैं। यही बात श्री प्रवचनसार ग्रन्थ के चारित्र्याधिकार की गाथां २०२ की टीका में भी लिखी है कि

"अहो ! कान, विनय, उपधान, बहमान, अनि-
हन्ब, अर्थ, व्यंजन और तदुभय सम्पन्न ज्ञानाचार ?
शुद्ध आत्मा का तु नहीं है ऐसा मैं निश्चय से जानता
हूँ तो भी तुम कु तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक
तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा कु उपलब्ध करलु ! अहो !
निःशक्तित्व, नि कांक्षित्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढ
दृष्टित्व, उपब्रह्मण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्र-
भावना स्वरूप दर्शनाचार ! शुद्ध आत्मा का तु
नहीं है ऐसा मैं निश्चय से जानता हूँ तो भी तुमकु तब
तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धा-
त्मा कु उपलब्ध करलु ! अहो ! मोक्ष मार्गमें प्रवृत्ती
के कारण भूत पचमहाव्रत सहित काय, वचन मनगुप्ति
और इर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन
समिति स्वरूप चारित्र्याचार ? शुद्धात्माका तु नहीं है
ऐसा मैं निश्चय से जानता हूँ तो भी तुमकु तब तक
अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा कु

मे आयी ? क्या छाया मे से या वह भूमि में से आयी है या अपने ही आत्मा में से आयी है ? उसी प्रकार जन्म जोव को वीतराग भाव मे पहुँचना है वह वहा पुत्रते थक जाने से पुन्य भाव मे अटक जाते है । वहा वही पुन्य भाव से जो सत्ता मे कर्म है उसकी स्थिति आर अनुभाग तोडते है, वह कुछ तुटने से नेवु डीग्री का अनुभाग हो गया वह उदय भी नेवु का ही आया भाव भी नेवुडीग्री का हुवा और नूतन बन्ध भी नेवु-डीग्री का हुवा । जितना अनुभाग टुट गया इतनी शक्ति उस जीव का मिलने से वही गुण स्थान छोड़ कर आगे जाते है । वहां भी वह उसी प्रकार सत्ता में जो कर्म पडे हैं उसे काटते काटते दशमें गुण स्थान में जाते है वहा सूक्ष्म लोभ राग भाव होते है किन्तु वही रागसे मोहनीय कर्म का बन्ध नहीं होने से वही जीव वीतराग हो जाते है । उसी प्रकार पुन्य रूपो कुनहाडा से वह सत्ता के कर्म काटते काटते आगे आगे जाते है । इससे पुन्य विष्टा है पुन्य से घाति कर्मों में बन्ध पड़ते है वह कहना केवल वाक्य जल है ।—अपर्याप्त अवस्था में, विग्र गति मे, निद्रावस्था मे, मूर्छितावस्था मे यह बुद्धि पूर्वक भाव होते ही नहीं है । निगोदिया जीवों में यह भाव होते ही नहीं है जिससे उस जीव को निगाद

करने पड़ते । कोई भी केवली को पास में असाता कर्म सत्ता में नहीं रहना चाहिए तो भी वह रहते हैं इससे सिद्ध होते हैं कि सत्ता में जो कर्म प्रधान होने मोहनोय है उसे पुन्य भाव काटते हैं ऐसा पुन्य भाव का तिरस्कार करना विष्टा रूप कहना केवल अविवेक है । पुन्य भाव रस्ता साफ करते हैं और आत्मा आगे आगे चलती है । यही बात प्रवचन सार के चारित्राधिकार की गाथा २४० की टीकामें लिखा है कि "जो पुरुष अनेकान्तकेतन आगम ज्ञान के बल से समस्त पदार्थों का ज्ञेया कारो साथ मिलनं यथा विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसा आत्मा को श्रद्धा और अनुभव करतो, आत्मा में ही नित्य निश्चय वृत्ती को इच्छा तो सयम के साधन रूप शरीर पात्र को पाँच समिति से अकुसित प्रवृत्ति से प्रवर्ततो क्रमशः पाँच इन्द्रियों के निश्चल निरोध द्वारा जिसने काय, वचन, मन के व्यापार विराम हुआ है ऐसा होते, चिद्वृत्ति को परद्रव्य में भ्रमण का निमित्त जो कषाय समूह वह आत्मा की साथ में अन्योन्य मिश्रण से अत्यन्त एक रूप हो गये हैं तो भी स्वभाव भेद से उनको पद रूप निश्चित करके आत्मा से ही उनको कुशल मल्ल की तरह अत्यन्त मर्दन कर करके अक्रम से मार डालता है वह पुरुष निश्चय से

उपलब्ध करलु ! अहो ! अनजन, अवमौदर्य, वृत्तिपरि
 सख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन कायक्लेश
 प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और
 व्युत्सर्ग स्वरूप तपाचार ! शुद्धात्माकां तु नही है ऐसा
 मे निश्चय से जानता हूँ तो भी तब तक तुजको अंगी-
 कार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा कु
 उपलब्ध करलु ! अहो ! समस्त अन्य आचार मे
 प्रवर्तविनारो स्वशक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार !
 शुद्धात्मा का तु नही है ऐसा मे निश्चय से जानता
 हूँ तो भी तुम कु तब तक अंगीकार करना हूँ जब तक
 तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा कु उपलब्ध करलु ? इस रीति
 ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार, और
 वीर्याचार को अंगीकार करता है ।

देखिये यह सब विकल्पात्मक मन्द कषाय रूप
 बुद्धि पूर्वक पुन्य भाव है । यही पुन्य भाव सत्ता मे
 पड़ा हुआ कर्मों को शक्तिहीन करता है । प्रधानतया
 मोहनीय कर्म की स्थिति कान्ढक और अनुभाग कान्ढक
 यही भाव से होते है । शुद्ध भाव से सत्ता में पड़ा हुआ
 कर्मों की स्थिति अनुभाग घात नहीं होती है यदि शुद्ध
 भाव से सत्ता में कर्मों का नाश होते तो सब केवली
 तुरत मोक्ष चले जाते, कोई केवली को समुद्र घात नहीं

उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है वह अपने ज्ञान से हो देखते हैं किन्तु पाँच इन्द्रियाँ और मन की सहायता से ही देखते हैं उनके बिना देख नहीं सकते । यहाँ निमित्त की ही मुख्यता है वह बात श्री कानजी स्वामी मानने को तैयार नहीं है । मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात माने हो नहीं केवल मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम लेकर अपना गलत मत चलाना है वही वाक्य जाल है । उसी प्रकार सातवाँ अधिकार में सम्यक ज्ञान अथार्थ प्रवृत्ति में अथार्थपना दिखाते पंडितजी लिखते हैं कि—तत्त्व ज्ञान का कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र है । वहाँ कोई जीव वह शास्त्र का अभ्यास करते हैं किन्तु वहाँ जैसे लिखा है तैसा वह निर्णय कर आपको आप रूप परकोपर रूप आस्रवादिको आस्रवादि रूप श्रद्धान करते नहीं है । कदापि मुख से निरूपण यथावृत्त ऐसे करे जिसकी वाणी सुन कर और जीव सम्यग्दृष्टि हो जावे किन्तु आप सम्यग्दृष्टि न बने । “यहाँ पर पंडित जो खुद लिखते हैं कि व्यवहार सम्यग्दृष्टि के मुख से यथार्थ वाणी सुन कर अन्य जीव सम्यग्दृष्टि बन जाते हैं किन्तु श्री कानजी स्वामी यह बात मानने को तैयार नहीं है और अपना गाना गाते हैं कि निश्चय सम्यग्दृष्टि के

जिन सूत्र समकित हेतु छे ने सूत्र ज्ञाता पुरुष जे ।
ते जान अंतर्हेतु दृग्मोह क्षयादि जेम्ने ।

उसी एकार पंचास्तिकाय ग्रन्थ की गाथा १३२, १३४ और १३६ की टीका के अर्थ भी बदल दिये है । यह कार्य अनन्तानुबन्धी कषाय बिना कैसे हो सकते है ? यह तीन गाथा में निमित्त का प्रधान पना है जो उनको इष्ट नहीं है जिससे निमित्त को उड़ा देने के लिये गलत अर्थ किया है । निमित्त में प्रथम अवस्था होती है ऐसा न अर्थ कर निमित्त पीछे पीछे चलते हैं ऐसा महा वीपरीत अर्थ किया है । यह भी उनकी वाक्य जाल है ।—

१७ —श्रीमान कानजी स्वामी अध्यात्म सन्देश पृष्ठ १६६ पर लिखते है कि इतर निगोद का जीव निगोद से निकल मनुष्य होता है वह कोनसा परिणाम के बल से निकलते है वह दिखाकर परिणाम की स्व-तंत्रता दिखाता है । निगोद जीव को ज्ञान का विशेष बल नहीं है वहाँ तत्त्व विचार भी नहीं है तो भी चारित्र्य परिणाम या विशुद्धता के बल से वह जीव उचा आता है । देखिये यह वाक्य जाल । निगोदका जीव का ज्ञान कभी उपयोग रूप होता ही नही है क्योंकि इन्द्रिया की रचना हुवे उस पहले उस जीव का मरण होता है ।

मुख से ही वाणी मुनने से ही सम्यग्दृष्टि बन सकते हैं व्यवहार सम्यग्दृष्टि की वाणी कार्य नहीं करती है। यह भी वाक्य जाल है। प्रथम तो यह निश्चय सम्यग्दृष्टि है या नहीं यह निर्णय छदमस्थ जीव कर हा नहीं सकते। जहां जां जीव अगना सूक्ष्म भाव को जान नही सकते वह जीव दूसरे जीव का सुक्ष्म भाव कैसे जान सकते है ? दूसरी बात अन्य जीव उनकी वाणी ही सुनते है उनके भाव जानते ही नही है। उनके सम्यग्दर्शन होने में उस जीव की वाणी बाह्य कारण पडती है या उस जीव का भाव बाह्य कारण पड़ते है ? यह विचारना चाहिये। वाणी को बाह्य निमित्त कारण कही है अन्तरंग कारण तो उन जीव का मिथ्यात्व नाम के कर्म का उपशय क्षयोपशम होना है। यही बात नियमसार ग्रन्थ की गाथा ५३ में भी कहा है कि

जिन सूत्र सूत्र ज्ञाता पुरुष बाह्य हेतु है समकित के अन्तरंग हेतु जान दर्शन मोह क्षयादि होय ते ॥

दुःख की बात है कि यह गाथा का पद भी श्री कानजी स्वामी ने बदल दिया है। देखिये मूल गाथा से कितने कितने विपरीत अर्थ किये है !

लना से वहाँ जाना हुआ है अपना पुरुषार्थ से नहीं
यही बात प्रवचनसार ग्रंथ में गाथा ११७ में लिखा
है कि—

नामकर्म निज स्वभाव से जीव द्रव्य स्वभाव को
अभिभूत कर तिर्यच देव मनुष्य नरक करते हैं ।

उसी प्रकार पञ्चास्तिकाय ग्रंथ को गाथा ५५
में लिखा है कि ।

तिर्यच नारक देव मानव नाम की जो प्रकृति है
वह व्यय करे सत् भावका उत्पाद असत् तना करें ॥

तो भी श्री कानजी स्वामी पुरुषार्थ का ही गाना
गा रहा है । यही बाक्य जल साधारण जीवों को
उन्मार्ग में ले जाते है । श्री मान पंडित टोडरमलजी
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरे अध्यायमें लिखते हैं कि—

निगोद के जीव को निगोद से निकालना जैसे
भाड़भूँजा चना भूँजता है उसमें कोई चना उछलकर
निकल जाता है तैसे निगोद से निकलना होता है ।
एवं दूसरे अध्याय में लिखते है कि निगोद से निकलो
अन्य पर्याय मिलना का कतालीय न्यायवत् जानना ।
देखिये वहाँ पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है ही नहीं तो भी
श्री कानजी स्वामी स्वतंत्रता का ढढ़ोरा बजा रहा

वहाँ पुरुषार्थ है ही नहीं केवल कर्म जनि नैमित्तिक पर्याय हो रही है। नैमित्तिक पर्यायमां पुरुषार्थ कहना वहाँ तक उचित है वही विचारना चाहिये। चार जान के धारी गोनम गणेशर को वेद को नैमित्तिक पर्याय हो रही है या वहा वह पुरुषार्थ कर सकता है ? यदि कर सकता है तो वेद का ब्रह्म क्या हो रहा है ? वह लाचार है। समयवर्ती पर्याय छदमस्य के ज्ञानगम्य नहीं है उसमें पुरुषार्थ क्या ? यथार्थ में वहाँ कर्म की ही मुख्यता है। चारित्र मोहनोय कर्म का उदय समय समयमें नमान नहा आता है कभी मंद उदय कभी तीव्र उदय कभी तीव्र नग दिख आता है जितना अनुभाग लेकर आता है उसके अनुकूल ही जीव की चारित्र गुण की परणति हो जाती है, कभी मंद उदय आया और उस समय उद्दि आयुका वन्द हो जावे तो वह मनुष्य पर्याय में आ सकता है और कोई साहरा वहाँ नहीं है वहाँ कर्म को मुख्यता है पुरुषार्थ की नहीं। यदि पुरुषार्थ ने निकलते ह तो श्रेणिक महाराजा का आत्मा का चारित्र गुण नरक में ले जाने वाले परिणाम से रहित है क्षायिक सम्यग्दर्शन है तोर्थकर प्रकृति का बन्ध भी हुवा है तो भी उसको नरक में क्यों जाना पडा ? तब वहाँ कहना होगा कि नाम कर्म की प्रव-

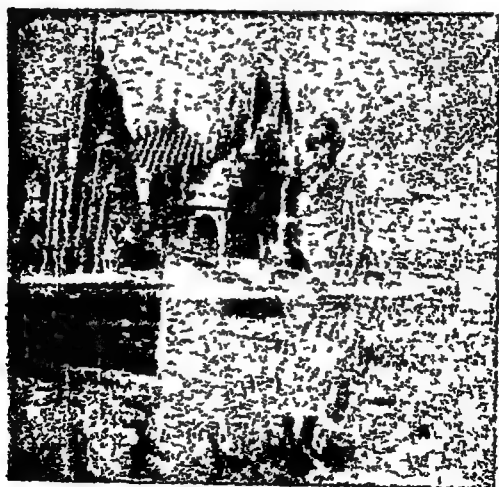
का कर्तव्य नहीं था ? किंतु खुद वही मार्ग अपनाते हैं तब दूसरे वो कैसे रोक सकते हैं ? यही विचारने की बात है ।

१६—श्रीमान कानजी स्वामी अपने को अव्रती सम्यग्दृष्टि कहते हैं और यही पद में अपने को सद्गुरु मनाने को चाहते हैं वह मिथ्यात्वगर्भित राग है । अपने सब अनुयायी अर्थात् सकल दिगम्बर मुमुक्षुमंडल या कानजी स्वामी को सद्गुरु देव मानते हैं । शास्त्र में भी सद्गुरु देव प्रकाशित होते हैं । पद के अनुकूल भक्ति करना वह विनय तप है किन्तु पद से विपरीत भक्ति करना करवाना यह विनय मिथ्यात्व है । श्रीमान कानजी स्वामी मुख से तो ऐसे भी कहते हैं कि मैं सद्गुरुदेव कहलाने को नहीं चाहता हूँ वह भी उनकी वाक्य जाल है । यदि नहीं चाहता हो तो निषेध क्यों नहीं करते हैं ? परन्तु करे कैसे वह खुद चाहते हैं यदि नहीं चाहते तो कागज पर अपना पेर केशर या कुमकुम से क्यों छाप देते हैं ? यह स्वयं छापते हैं या अपना शिष्य जबरजस्ति से छापते हैं ? श्री कानजी स्वामी स्वयं शास्त्र सभामें कहते हैं कि नाम की महिमा छोड़ दो नाम की तो राख (बानी) होगी ? चक्रवर्ती का भी नाम नहीं रहा तो क्या अपना नाम रह

है । क्या पराधीनता को पराधीनता नहीं कहने से स्वतंत्रता आजायेगी ?

१८—श्रीमान कानजी स्वामी कहते हैं कि सरदार शहेर वाले श्रीमान दीपचन्दजी शेठीया को निश्चय सम्यग्दर्शन हो गया है , निश्चय सम्यग्दर्शन रूप आत्मा के भाव क्या छदमस्थ के ज्ञान में आ सकता है ? यदि नहीं आ सकते हैं तब आपने कंसे कह दिया कि यह जीव को निश्चय सम्यग्दर्शन हो गया है ? क्या यह आपका कहना गलत नहीं है ? यह केवल वाक्य जाल है । यह वाक्य सुनकर राजकोट के दिगम्बर जैन सघ श्रीमान दीपचंदजी शेठीया के दर्शन करने को लिये सोनगढ़ गये । क्या सम्यग्दर्शन पूज्य है या चारित्र्य पूज्य है ? पुजा करना वह व्यवहार है और व्यवहार में चरणानुयोग का ही सम्यग्दर्शन लेना चाहिये या करणानुयोग का सम्यग्दर्शन लेना चाहिये । बंदन करने आने वाले जीव भी तो व्यवहार सम्यग्दृष्टि है । अपने पदधारी अव्रत सम्यग्दृष्टि को भक्ति करना वह विनयतप है या विनय मिथ्यात्व है ? क्या यह श्री कानजी स्वामी नहीं जानते हैं ? यदि जानते हैं तो कदाचित् अपने भाई गलत मार्ग पर चलते हो तो उनकी सुधारना या स्थितिकरण करना कानजी स्वामी

हे । आप श्री बाबु भाई को मना लीखें कि हमारे नाम की जरूरत नहीं है आप अपना आग्रह छाड़ दिजिये जिससे समाज में एकता हो जावेगी । कन्तु दुख की बात है कि आपने बाबु भाई को लिखा नहीं एवं श्री हिमतनगरसमाज का विननी पत्र का उत्तर भी दिया नहीं यह क्या दिखाते है ? आप मान नहीं चाहते हो यह कहना कहाँ तक उचित है ? ज्ञानी आत्मा कषाय करे नहीं किन्तु कषाय होने का जहाँ कारण उपस्थित हो जावे उनसे दूर रहे, किन्तु हिमतनगर-समाज में फूट पाडने में ही अव्यक्त रूप आपकी सहारा है यह कैसे न माना जावे ? यही सब सोनगढ का वाक्य जाल है विशेष कितनी वाक्य जाल दिखादु और तो छोटी बड़ी बहुत हैं ।

से विशेष लाभ होगा यही लक्ष्य से लिखी जाती है ।

जैन तत्त्व मिमांसा में प्रधान दो विषय है । १—निमित्त अकार्यकारी है । २—क्रमबद्ध ही पर्याय होती है ।—उस पर समीक्षा लिखी गये है ।

निमित्त किसको कहना चाहिए और कौन सा निमित्त कार्यकारी है और कौनसा निमित्त अकार्यकारी है वह जानना जरूरी है । निमित्त दो प्रकार के है । १—अन्तरंग निमित्त—प्रेरक निमित्त-बद्ध बर्म नोकर्म निमित्त यह एकार्थवाची है । २—बाह्य निमित्त उदासीन निमित्त अबद्ध नोकर्म निमित्त यह एकार्थ वाची है ।

जो पुद्गल को साथ में आत्मा बंधन में है वही पुद्गल यथार्थ में निमित्त है वही कार्यकारी है उसे प्रेरक निमित्त अन्तरंग निमित्त कहते है वह द्रव्य कर्म और शरीर मात्र है इसको साथ में ही आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । यही निमित्त कार्यकारी है । निमित्त नैमित्तिक में समान अवस्था ही होते है क्योंकि दोनों अरसपरस बन्धन में हैं । ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में केवल ज्ञान का अभाव ही है । ज्ञानावरण कर्म के जितने क्षयोपशम होगा इतना ही ज्ञान का उघाड़ होगा यहाँ ज्ञानावरण कर्म निमित्त है ।

नैमित्तिक है । द्रव्यमन बिगड जाने से आत्मा विचार नहीं कर सकती वह दशा में आत्मा पागल है ।— शरीर लकवागस्य हो जाने से आत्मा अपना प्रदेश को हलन चलन नहीं कर सकते । शरीर निमित्त है और आत्मा के प्रदेश का हलन चलन नहीं होना नैमित्तिक है । स्वासोस्वास निमित्त है और जीवन धारण रहना नैमित्तिक है । स्वास रुक जाने से जीवन नहीं रह सकने । स्वासोम्वास निमित्त है और जीवन रहना नैमित्तिक है । निमित्त बिना आत्मा लुला, बहरो, अंधा पागलादि है ।

देवगुरु शास्त्र एवं पांच इन्द्रियों के समस्त विषय धर्मास्तिकाय अधर्मास्ति काय आकाश और काल द्रव्य सब बाह्य निमित्त है । इसकी मुख्यता नहीं है । वहां उपादान की ही प्रधानता है । निमित्त गौण है । उपादान में जैसी अवस्था होती है वैसी अवस्था निमित्त में होती ही नहीं है क्योंकि उनके साथ आत्मा का बन्ध बन्धन सम्बन्ध नहीं है । श्री भगवतो भैयादास एवं श्री बनारसीदास ने जो निमित्त का कथन किया है वह यह बाह्य निमित्त का ही कथन किया है किन्तु उसने द्रव्य कर्म एवं शरीर कर्म का कथन किया ही नहीं है । इसी कारण वहां उपादान की ही मुख्यता है ।

धर्मास्तिगमन करे नहीं न करावती पर द्रव्य को ।
जोव पुद्गलोके गति प्रसार उनका उदासीन हेतु है ।
जिममें गति होय है वही स्वयं स्थिर होते है ।
वह सब निज परिणाम से करे गति स्थिति भाव को ।

देखिये ज व पुद्गल स्वयं गमन करत है । स्वयं
स्थिर हाते है धर्मास्ति अधर्मास्ति गमन या स्थिर
कराते नही क्योंकि वह केवन उदासीन है ।

शक—सिद्ध परमात्मा अलोका काश में क्यों नहीं
जाते हैं ।

प्रतिशका—लोकाकाश किसे कहते है ।

उत्तर—जितने आकाश के क्षेत्र में जीवादि पाँच
द्रव्य रहते हैं इतना ही क्षेत्र का नाम लोकाकाश है ।

देखिये आपके हो मुख से न्याय हुवा कि जितने
आकाश के क्षेत्र में जीवादि पाँच द्रव्य रहते हैं इतना
ही क्षेत्र का नाम लोक है तब लोकका द्रव्य अलोक में
कैसे जा सकते है ? यह आपका प्रश्न ही यथार्थ नहीं
है ।

दूसरी बात जीव पुद्गल में क्रियावती नाम का गुण है ।
गुण परिणाम शील है । उनकी दो अवस्था होती है ।
१—कर्म जनित विभाविक, २—कर्म रहित स्वाभाविक ।
गमन करना और स्थिर रहना वह दो अवस्था होती

किन्तु भाई साहेब जरा शान्ति से दिचार ना । मेरी बात आपको ठीक न जचे चिन्ता नहीं किन्तु आप उस पर विचार अवश्य करे । लोक के अग्रभाग में शुद्ध पारिणामिक भावसे स्वयं जीव स्थिर हो गया है । जीव का अर्थ क्रियावतो गुण लेना जीव द्रव्य नहीं । वहाँ वह सादी अनन्त काल स्थिर रहेगा ।

इससे सिद्ध हुवा कि उदासीन निमित्त में उपादान की ही प्रधानता है उदासीन निमित्त गौण है अर्थात् उनकी मुख्यता नहीं जिस कारण वह अकार्यकारी है ।

क्रमबद्धपर्याय—पर्यायक्रमबद्ध और अक्रम भी होती है । जो समय समय में अबुद्धि पूर्वक राग एवं क्रिया होती है वह क्रमबद्ध है । वह कर्म जनित पर्याय है और कर्म का उदय काल के आधीन है जिससे वह क्रम बद्ध है । जिससे सविपाक निर्जरा होती है । कर्म के अभाव से आत्मा को जी शक्ति मिलि है वह अक्रम पर्याय है अर्थात् बुद्धि पूर्वक राग अक्रम है । वह राग करना कि नहीं करना वह आत्माधीन है जिससे अविपाक निर्जरा होती है । उसी प्रकार पुद्गल स्कन्ध में भी दो अवस्था होती हैं । एक वैसेसिक क्रिया (२) प्रायोगिक क्रिया । समय समय स्कन्ध में से परमाणुओं का निकलना और नया आना वह वैसेसिक

लम्बे धर्म ध्यान नहीं होता है निरालम्बन नहीं।”

यथार्थ में जितने अंश में भाव संवर निर्जरा है यह निश्चय धर्मध्यान है और जितने अंश में धर्मानुराग है वह व्यवहार धर्मध्यान है । धर्मध्यान चारित्र गुण की पर्याय है । जितने अंश में राग का अभाव है वह निश्चय धर्मध्यान है उसे ही ज्ञान चेतना कहते हैं और जितने अंश में राग है उसे व्यवहार धर्मध्यान कहते हैं अर्थात् वह कर्म चेतना है । ज्ञानी के दानों द्वारा साथ में ही चलती है जिसका दूसरा नाम क्षयोपशम भाव है ।—

२—पृष्ठ १६० पंक्ति ११ आचार्य यहाँ तक कहते हैं कि जो धर्मध्यान सावलम्बन है वह भी देश बृती श्रावकों के मुख्यता नहीं होता है वहाँ भाव संग्रह की साख दिया है । गाथा ३८३ का अर्थ—यह धर्मध्यान मुख्यपने देश विरत श्रावकों के क्यों नहीं होता है इसका कारण यह है कि ग्रहस्थों के सदाकाल बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह परिमित रूप से रहते हैं । तथा आरम्भ भी अनेक प्रकार के बहुत से होते हैं इसलिए वह शुद्ध आत्मा के ध्यान कभी नहीं कर सकते ।

शंका—ग्रहस्थों को धर्मध्यान नहीं होते हैं यह बात आगम की साख से पुष्ट करते हैं और यही ग्रन्थ

नोट—परमार्थ खलासा ऊपर कर दिया है। धर्म ध्यान क्षयोपशय में ही होते हैं। अंश में शुद्धता अंश में अशुद्धता। अशुद्धता का गाना गाते हैं तब शुद्ध अंश भूल जाते हैं, यहाँ समझने में भूल रह जाते हैं।

४—पृष्ठ १६२ पंक्ति १४ यह सब धर्म ध्यान व्यवहार स्वरूप है। परमार्थ स्वरूप नहीं है तो भी उनके आश्रय से आत्मस्वरूप की प्राप्ति अवश्य होती है।

नोट—व्यवहार धर्म ध्यान करना उसे आत्म स्वरूप की प्राप्ति भी करना यह समझने में भूल है। व्यवहार बन्ध रूप है और निश्चय सब निर्जरा रूप है। क्षयोपशय भाव को समझने में ही महान भूल का ही यह कारण है।

५—पृष्ठ १७० पंक्ति १४ “आचार्यों ने द्रव्य लिग को भाव लिग का कारण बताया है। द्रव्य लिग व्यवहार स्वरूप है उसके बिना भाव लिग होते ही नहीं हैं यह जैनागम का अटल सिद्धान्त है। इस विषय में आगे की साख दी है। और आगे इससे प्रतिशक्ष में स्वयं साख देते हैं कि भाव पड़ुड़ा गाथा ७३

योग-का निरोध होने से चौदवे गुण स्थान में आत्मा जाना है यही क्रम है प्रथम आस्रव का निरोध नहीं होते हैं ।

७—पृष्ठ १८१ पंक्ति १४ किन्तु इतनी बात जरूर है कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य का परिणमन अपने स्वभावमे हाने पर भी क्रम नियती ही हो सो भा नियम नहीं है, क्योंकि उनमें भी गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन हर समय में होता ही रहता है और वह सर्वथा क्रम बद्ध ही होता है ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि षट्गुण हानी वृद्धी अक्रम भा हो जाती है ।

नोट—जिस परिणमन में कान को मुख्यता है उसमें अक्रम कभी भी नहीं हो सकते है । स्वरूप परिणमन क्रम बद्ध ही होते है । तो भी अक्रम मानना यह यथार्थ ज्ञान नहीं है ।

आपखुद पृष्ठ १८२ पंक्ति ४ पर स्वयं लिखते हैं कि “सिद्ध जीवों का परिणमन पर निरपेक्ष होने से कंथचित क्रमबद्ध भी होना है ।

नोट—सिद्ध परमात्मा का परिणमन कंथचित अक्रम मानते है यह लेखक की विचित्रता है । अक्रम

विभाव रूप पर्याय है वह कर्म आधीन होने से क्रमबद्ध नहीं होती इसको क्रमबद्ध मानना ही अज्ञान है ।

नोट—संसासे जीव की विभाव पर्याय दो प्रकार के है ।

१—अबुद्धि पूर्वक २—बुद्धि पूर्वक । अबुद्धि पूर्वक राग कर्म जनित है वह राग का निमित्त कर्ता कर्म है और बुद्धि पूर्वक राग का कर्ता आत्मा है, स्वयं किया है । जैसे मैथुन संज्ञा कर्म जनित है । और स्त्री साथ रमण करना या ब्रह्मचर्य का पालन करना आत्म जनित है क्योंकि वह उद्दीरणाभाव है । उसी प्रकार आहार संज्ञा कर्म जनित औद्रियिक भाव है । और आहार लेना या उपवास करना आत्म जनित है वह उद्दीरणा भाव है । औद्रियिकभाव क्रमबद्ध है और उद्दीरणा भाव अक्रम है । ऐसा मानना यथार्थ है । वह अज्ञान नहीं है ।

१०.—पृष्ठ १८४ पंक्ति ३ “किन्तु संसारी जीवों की क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती ।

नोट—क्रमबद्ध और अक्रम पर्याय रागी जीवों में हो होती है । वीतरागी जीवों में क्रमबद्ध पर्याय ही होती है ऐसा करू या ऐसा न करू ऐसा राग ही नहीं है जिससे क्रमबद्ध पर्याय है ।

रूप में न पढ़ने में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशय नहीं मानते ?

नोट—पं० फूलचन्द्रजी साहेब का मानना यथार्थ है । पढ़ने में उपयोग लगाना या नहीं लगाना वह कर्म के आधीन नहीं है किन्तु छात्र के आधीन है, वहाँ छात्र की कसूर है कम का दोष नहीं है । लब्धि मिलना या न मिलना कर्म के आधीन है वह लब्धि मे से उपयोग करना कर्म के आधीन नहीं है छात्र के आधीन है ।—

१४—पृष्ठ २०६ पंक्ति ५ “जैसे रोगी गुरुष रोग से दुखी हो रहा है तो उस रोगी को अन्तरंग उपदान कारण असाता बदेनीय कर्म का क्षयोपशम अनुकूल हो ।

नोट—रोग होने में अन्तरंग कारण असाता कर्म का उदय है किन्तु क्षयोपशम नहीं, क्योंकि, अध्यात्म कर्मों में क्षयोपशम होते ही नहीं है । दुख का बदेन करना या नहीं करना आत्मा के पुरुषार्थ के आधीन है । गजकुमार मुनि को असाता का तीव्रतर उदय है और शान्त रह कर वीतराग भाव की प्राप्ति करली ।

१५—पृष्ठ २२६ पंक्ति १५ “सम्यग्ज्ञान को प्राप्त करने वाले अन्तरंग कारण उनका ज्ञानावरणादि का

क्योंकि मति श्रुत ज्ञान क्षयोंपशम ही होते है ।

१७-पृष्ठ २३४ पंक्ति ६ । "भवितृत्वता उपादान की योग्यता का दूसरा नाम है ।

नोट-भवितृत्वना कर्म का उदय अनुदय का नाम है उपादान की योग्यता का नाम नहीं है ।

१८-पृष्ठ २३७ पंक्ति ६ । वदेनीय कर्म के सद्भाव में अव्याबाध सुख को प्राप्ति नहीं होती है ।

नोट-सुख को घात करने वाले घाति कर्म है अघाति कर्म नहीं है; तो भी परमार्थ से चारित्र मोहनीय कर्म ही है । वदेनीय कर्म अघाति कर्म है वह सुख को नही घात करती है । वदेनीय कर्म के अभाव में अव्याबाध गुण प्रकट होते है सुख गुण नही । केवलो को अनन्त सुख हो गया है किन्तु अव्याबाध गुण विकारी है । अव्याबाध गुण किसे कहते है वह आप स्वयं जानते ही नही हैं ।

१९-पृष्ठ २५३ पंक्ति १३ ध्यान रूपी निमित्त कारण जीव को मोक्ष में पहुँचा देता है ।

नोट-ध्यान निमित्त कारण नही है किन्तु वह उपादान है । ध्यान चारित्र गुण की पर्याय है । मोक्ष अथवा सिद्ध पर्याय गति नाम कर्म के अभाव में ही

आगम और युक्ति दोनों से बाधित हैं इस कारण अपरमार्थ भून है !

नोट—क्रमबद्ध पर्याय होती है वह आगम मे एवं युक्ति से सिद्ध होती है किन्तु, संचारी जीवों में ओर पुगल स्ककन्ध में एकान्त से क्रमबद्ध नहीं है किन्तु अक्रम भी है यह परमार्थ है ।

२३—पृष्ठ ३१५ पंक्ति १६ ग्यारे चक्रवती मोक्ष में गये एक नर्क गया ।

नोट—नौ चक्रवती मोक्ष गये है । १ स्वर्ग गये है । २ नरक गये है । ग्यारे मोक्ष नहीं गये है ।

२४—पृष्ठ ३१६ पंक्ति ११, ६६ वर्ष की आयु वाला ६६ वर्ष की आयु भोग चुका हो और परभव को आयु का बन्ध कर लिया है तो उसका अकाल मरण नहीं होगा ।

नोट—यह नियम नहीं है श्रेणीक महाराज कृष्ण नारायण का अकाल मरण हुवा है ऐसा आप मानते हो या नहीं । यदि मानते हो तो यह नियम नहीं रहा । यह उपचार का कथन है ।

२५—पृष्ठ ३२१ पंक्ति ४ दूरानदूर भव्य जीव को देशनादि का समागम हो नहीं मिलता जो आत्मा

उनको ऐसा निमित्त ही नहीं मिलता जा व
को छोड़ कर अन्य क्षेत्र में गमन करे ।

नोट—वहाँ निमित्त का दोष नहीं है किन्तु उनके ऐसा भाव ही नहीं होते हैं । वहाँ उपादान की मुख्यता है । निमित्त की नहीं । अपने को देखने की शक्ति मिली है । विकार भाव से देखना या स्वभाव से देखना अपने आधीन है निमित्त के आधीन नहीं है ।

२८—पृष्ठ ३३३ पक्ति ११ । रागद्वेष, सुख दुख, आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है वह पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से भिन्न है ।

नोट—रागद्वेष, सुख दुख, रूप अवस्था आत्मा की है इसी कारण वह अवस्था से आत्मा क्षणिक तन्मय है किन्तु पुद्गल कर्म के रागद्वेष सुख दुख होते ही नहीं जिससे वह अवस्था पुद्गल से भिन्न है । पुद्गल तो केवल निमित्त कारण है रागद्वेष सुख दुख का उपादान कारण आत्मा ही है ।

२९—पृष्ठ ३४३ पंक्ति १ "किन्तु वास्तव में देखा जाय तो लाभ मिला है अपने अन्तराय कर्म के क्षयोंप-शाम से और अपनी महेनत से ।"

नोट—वाह्य सामग्री मिलना अन्तराय कर्म का कार्य नहीं है । अन्तराय कर्म धाती कर्म है और धाती कर्म

गुणविकारीं परिणमन करते हैं । किन्तु शुद्धोपयोग हो गये हैं ।

३१—पृष्ठ ३५८ पंक्ति १ । “जब निमित्तो के अनुसार पदार्थ का परिणमन होत है तब क्रमबद्ध पर्याय कैसे ?

नोट—निमित्त दो प्रकार के है । (१) बाह्य निमित्त (२) अन्तरंग निमित्त । बाह्य निमित्त के अनुसार जीव का परिणमन हुवे या न भी हुवे सिद्धांत नहीं है । वहाँ तो जीव की मुख्यता है जिससे जीव जो चाहे सो भाव कर सकते है जिससे वह पर्याय अक्रम है । किन्तु अन्तरंग निमित्त कर्म का उदय है उसके अनुसार जीव का परिणमन करना ही पड़ते है जिससे कर्म का उदय आन काल के आधीन है जिससे वह क्रमबद्ध पर्याय है । यही वस्तु का स्वरूप है । सिद्धान्त से विरुद्ध कथन करना वही कथन वाक्य जाल है ।

नोट—जीनागम में प्रथम तत्त्व ज्ञान करने का ही उद्देश है। तत्त्वज्ञान बिना परिग्रह का त्याग कार्य कारी नहीं।

२—“जो जीव अन्तरंग परिणामों से निर्मल है उनकी बाह्य क्रिया भी निर्मल होनी चाहिए यह सिद्धान्त है।

नोट—क्रिया अगल है और भाव अलग है। भाव शुभ है और क्रिया अशुभ है। अध्यापक छात्र को हाथ से मारते हैं वहाँ मारने की क्रिया अशुभ है तो भी अध्यापक का भाव छात्र सुधारने का है। एक मनुष्य के भाव खराब हैं और हाथ से हाथ जोड़ते हैं। वहाँ भाव खराब है और क्रिया शुभ है। कहावत है कि

मुख में राम बगल में छुरी, भगत भये नियत बुरीं।

भाव चरित्र गुण की पर्याय है और क्रिया क्रिया-गुण की पर्याय है। एक गुण में दूसरे गुण का अन्योन्य अभाव है।

३—अबुद्धि पूर्वक ग्रहण किये गये नोकर्म वर्गणा प्रत्ये निर्ममत्व होना चाहिये यह परमगुरु का उपदेश है।

नहीं है तो भी नोकर्म वर्गणाहार १३ वां गुणस्थान के अन्त तक है ।

५-पृष्ठ २ पंक्ति १७ "नियम कमती में कमती छह मास बहुत और अपना शक्ति अनुसार प्रतिज्ञा लेनी चाहिये ।

नोट-नियम में छह मास का नियम नहीं है । अन्तर्मुहूर्त, मुहूर्त घड़ी दो घड़ी आदि का भी त्याग कर सकते हैं । इसका निषेध नहीं है ।

६-पृष्ठ ७ पंक्ति १५ । "रात्रि भोजन में यद्यपि केवल अन्न लेने में आते हैं ।

नोट-रात्रि भोजन में केवल अन्न का तो त्याग अवश्य होना चाहिए । लेना चाहिए यह शब्द ठीक नहीं है । किन्तु त्याग करना चाहिये यह लिखना चाहिये ।

७-पृष्ठ १० पंक्ति ६ । "आहार एक आसन पर बैठ कर एक वखत लेना चाहिए उसे एकासन कहते हैं । एकासन में दतवन नहीं कर सकते हैं किन्तु भोजन वखत मुख साफ कर सकते हैं और श्याम का एक वखत प्रामुक जल ले सकते हैं ।

नोट-एकासन में दूसरी दफे जल लेना नहीं चाहिये ।

बात सुत्र पाहुड की गाथा १३ में भी लिखा है ।
उत्कृष्ट श्राविका मे अर्जिका का भी समावेश हो जाते
है ।—क्योकि अर्जिका समवसर्गण मे स्त्री का ही कोठे
मे बैठती है ।

११—पृष्ठ ५८ पंक्ति ६ मुनिराज के मूल गुणों में
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावानुसार परिवर्तन हुवा है ।

नोट—मुनिराज के मूल गुण में कभी भी परिवर्तन
नही होते है । महाविदेह क्षेत्र में भी अठाइस मूलगुण
होते है । उनमें परिवर्तन कहना और मानना अपनी
अज्ञान की ही महिमा है ।

१२—पृष्ठ ६० पंक्ति ४ प्रायश्चित्त किसे कहते है ?
उत्तर—मन की मलिनता का नाश होना और पाप का
नाश होना और अत्मा की शुद्धि होना उसे प्रायश्चित्त
कहते हैं ।

पुत्री, माता, बहन, चाँडालनो आदि के साथ
(व्रतीश्रावक) मैथुन करे तब चार उपवास के प्राय-
श्चित्त से शुद्ध होते है । अहंकार पूर्वक मद्य, मांस मधु
ओर अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने से दो उपवास
प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है ।

नोट—प्रायश्चित्त अतिचार का होते है और व्रत में
दोष लगे उसे कहते हैं, किन्तु यह अतिचार नहीं है,

है कि मैं सम. संमारभ, आरंभ रूप पाप में मग्न हो, वचन से, काय से क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कोई कार्य किया कराया और अनुमादना कराई तो नहीं है।

नोट—श्रावक को नौ कोटी के त्याग होते ही नहीं हैं। वहां तो प्रधान एक देश त्याग है। नौ कोटी का त्याग तो सकल संयम में ही होते हैं। अपना किसी प्रकार के त्याग है वह यदि श्रावक को ज्ञान नहीं है तब वह श्रावक भी नहीं रह सकते।

१६—पृष्ठ ६३ पंक्ति २० सब यात्रा का पुन्य एक माता पिता की सेवा में आजाता है, माता पिता तीर्थ धाम है अथवा तीर्थाधिराज है।

नोट—माता पिता की सेवा धर्मानुराग में नहीं है वह अप्रसस्त राग है और तीर्थ यात्रा प्रसस्त राग है। माता पिता तीर्थाधिराज नहीं। लोक व्यवहार में माता पिता वंदन करने योग्य है परन्तु यदि पुत्रादि व्रती श्रावक या मुनिराज बन जावे तो वहां पुत्र माता पिता से वंदनीय बन जाते हैं। लौकिक और लोकोत्तर मार्ग अलग है।

१७—पृष्ठ १०२ पंक्ति ४ भुखा को अन्य, पीपासु को जल, गरीब की सेवा, रोगी को औषधी, अबला की

जानते हैं अर्थात् वह पारिगामिक क्रिया का स्वामीत्व है ।

नोट—औदयिक भाव एक आँख की पलक में असंख्यात दफे हो जाते हैं जो छुदमस्थ के ज्ञान गम्य नहीं है जो ज्ञान गम्य नहीं इसका स्वामी तो मिथ्यादृष्टि कैसे बनेगा ? जो भाव और क्रिया ज्ञान गम्य होती है उसे उदीरणा शास्त्रीय भाषा में कहते हैं । यदि वह उनका स्वामी नहीं हो तो दुःखी क्यों होते हैं ? पात्र प्रकार के पाप क्यों करते हैं ? क्या स्वामी नहीं मानने से उसी का बन्ध नहीं होगा ? यह सब वाक्य जाल है । मैथुन संज्ञा औदयिक भाव है किन्तु स्त्री साथमे रमण करना या ब्रह्मचर्य के पालन करना वह औदयिक भाव नहीं है उसे ही उदीरणा कहो जाती है । यदि वह स्वामी नहीं है तो अपनी निंदा गर्हा आदि क्यों करते हैं ? यदि वह भाव का स्वामी नहीं है तो त्याग करने का भाव क्यों करते हैं । बुद्धिपूर्वक भाव का स्वामीपना छाटठा गुण स्थान तक होते हैं । यदि स्वामी नहीं होते तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त क्यों करते हैं ? अबुद्धिपूर्वक भाव का वह स्वामी नहीं क्योंकि जो भाव अपने ज्ञान में न आये उसीका स्वामी कैसे बन सकते हैं ? इसीलिये कहा है कि वह भाव का वह साक्षात् ज्ञाता है देखिये

भाव से परिणमन करते हैं तब वीर्यगुण क्षयोपशम भाव से परिणमन करते हैं । यह भेद नहीं जानने से वार्यगुण लीखते हैं या मानते हैं । यह उचित कथन नहीं है ।

२१-पृष्ठ १३४ पक्ति २१ । “अज्ञान की निवृत्ती वह ज्ञान का कार्य नहीं है क्योंकि अज्ञान की निवृत्ती रूप तो आप स्वयं है ।

नोट—आप स्वयं अज्ञान रूप परिणमन करते हैं और कोई नहीं करते हैं ? वहीं अज्ञान परिणती का अभाव वही यथार्थ में ज्ञान का कार्य है इसमें शंका का स्थान नहीं है । गुण गुण। अभेद है । अज्ञान रूप कोई और आत्मा परिणमन करते हैं और ज्ञान रूप और आत्मा है ऐसा नहीं है । स्वयं है ।

२२-पृष्ठ १३५ पंक्ति ३ । “यदि तत्त्व ज्ञानी को ज्ञान मात्र से मोक्ष होते होय तो सम्यक् ज्ञान की पूर्णता तेरहवे गुणस्थान में हो जाती है तो भी वहाँ मोक्ष हुवा नहीं इससे जानोपयोग रागादि की निवृत्ती और वीतरागता की प्राप्ति के अर्थ है ।

नोट—प्रथम वीतरागता होती है बाद में ही केवल ज्ञान होते हैं । वीतरागता १२ वाँ गुणस्थान में हो जाती है और केवल ज्ञान १३ वे गुणस्थान में होते

नोट—ऐसा वस्तु का रूप नहीं है। मिथ्यादृष्टि जीव भी हिंसादि पापका त्याग करते हैं। प्रमाद छट्ठे गुण स्थान में है और वहाँ हिंसादि महा पाप नहीं है। प्रमाद का अभाव हो जाने पर भी संज्वलन क्रोधादि चारोही कषाय है। यहो सब वाक्य जाल है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। तत्त्वार्थ श्रद्धा से ही मिथ्यात्व का अभाव होता है सम्मदर्शन की प्राप्ति होती है। अप्रत्याख्यान कषाय के अभाव से देश संयम होते हैं। प्रत्याख्यान कषायके अभावसे ही सकल संयम होते हैं। संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से प्रमाद होते हैं तीव्र उदयके अभाव से प्रमाद का नाश हो जाता है, और संज्वलन कषाय के अभाव से वीतरगाता प्राप्त होता है यही क्रम परी पाटी है। समयसार गाथा २७३—

जिनवर कहेल व्रत समिति गुप्ति और तप शीलको
अपनाये तो भी अभव्य जीव अजानी मिथ्यादृष्टि है।

२५—पृष्ठ १२६ पक्ति २ पूर्व कर्म का बन्ध उदय वह जीव का अज्ञान का निमित्त है और अज्ञान है वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त है और कर्ता कर्म में नमकार और अहंकार रूप मिथ्यावासना है।

नोट—प्रथम बन्ध में अज्ञान निमित्त नहीं है किन्तु मिथ्यात्व, अव्रत भाव, कषाय और योग रूप आत्म

है तब ज्ञान से मोक्ष मानने में क्या बाधा आती है ?
केवल वाक्य जाल है । बोनने की छटा है ?

२३-पृष्ठ १३५ पंक्ति २७ । 'रागादि के विषय भूत पदार्थों को सम्यक् प्रकारे अत्यन्त भिन्न समझ कर बुद्धिपूर्वक अन्तरंग से यथापदवी राग और राग के विषय भूत पदार्थों का त्याग कर हस्तावलम्बन रूप सराग चारित्र को ग्रहण करे तब ही राग को अपना स्वभाव से भिन्न अहितकारी समझा है ऐसा बोला जावे ।

नोट-मराग चारित्र तो छट्ठा गुणस्थान में होते हैं उसे पहले यथा योग्य पदवीमें क्या अब्रत सम्यग्दृष्टि देश ब्रतो श्रावक राग को अहितकारी नहीं मानते हैं ? राग को अहितकारी माने बिना सम्यग्दर्शन कैसे हो सकते हैं ? सराग चारित्र धारण करे तब हो राग को अहित मानते हैं ऐसा नहीं है ? मानना श्रद्धा ज्ञान का विषय है और आचरण चारित्र का विषय है । माना बाद ही चारित्र आत है उनके पहले कभी भी नहीं आते हैं ।

२४ पृष्ठ १३५ पंक्ति २१ । "क्रोधादि कषाय प्रमादसे उत्पन्न होते हैं और हिंसादिक महापाप प्रमाद से उत्पन्न होते हैं और वही हिंसादि अब्रत रूप महापाप मिथ्यात्व से पुष्ट होते हैं ।

नोट—सम्यक् महाव्रतादि बाह्य क्रिया नहीं है वह तो आत्म परिणाम है । सम्यक् महाव्रत अर्थात् प्रत्याख्यान कषाय के अभाव रूप महाव्रत स्वरभाव है उसे बाह्य क्रिया मानना मिथ्यात्व भाव है । यह सब वाक्य जाल है ऐसी जाल में भोले जीव फस जाते हैं ।

२८—पृष्ठ १३६ पक्ति २२ । “सम्यग्ज्ञान सहित महाव्रतादि तो चारित्र है तो भो व्रत तपादि शुभ भावों पराश्रित भावों होने से जानो उसे उपादेय मानते नहीं हैं ।

नोट—महाव्रत को स्वयं चारित्र मानते हैं उनसे अगल कोई व्रत तो है ही नहीं । जीव को बचाने का भाव, सत्य बोलनेके भाव आदि प्रवृत्ति वह तो संज्वलन कषायके कार्य है वह महाव्रत है ही नहीं उसे अवश्य वह हेय रूप जानते हैं, किन्तु चारित्र को हेय कभा जानी जीव जानते ही नहीं । प्रवचसार ग्रन्थ की गाथा ७ में कहा भी है कि ।

चारित्र है सो धर्म है धर्म है सो साम्य है ।
वह साम्य जीव के मोह क्षोभ रहित निज परिणाम हैं ।

इच्छा निरोध रूप तप वह तो उपादेय भाव है वही भाव भाव निर्जरा है । अनशनादि भाव हैं उसे बाह्य तप कहते हैं वह शुभोपयोग रूप भाव होने से

पारणाम निमित्त कारण है । कर्म के उदय होने में आत्मपरिणाम कारण नहीं है । किन्तु काल द्रव्यकारण है । जिस जीव को मिथ्यात्व भाव नहीं उनको भी बन्ध पड़ते हैं वहां अज्ञान निमित्त नहीं है किन्तु अव्रतादि भाव है ।

२६-पृष्ठ १३६ पक्ति ११ आत्मजानी जब तक स्वरूप स्थिरता नहीं कर सकते हैं तब तक हस्तावलम्बन रूप प्रसस्तराग रूप अरहन्तादि में भक्ति, अनुराग, जीवो प्रत्ये अनुकम्पा रूप परिणाम चित्तकी प्रसन्नता रूप अथवा दयामयो धर्म के साधन रूप देहादि भावों में (पुद्गल स्वभावी भावों में) प्रवृत्ति करते हैं ।

नोट-अरहन्तादि भक्ति, प्राणी प्रत्ये अनुकम्पा और चित्त की प्रसन्नता रूप शुभभाव देहाश्रित या पुद्गल स्वभावी भावों नहीं है वह तो आत्म आश्रित परिणाम है । आत्म आश्रित भावोंको पुद्गल स्वभावी मानना मिथ्यात्व भाव है, वह जीव को भेद ज्ञान हुआ ही नहीं है ।

२७-पृष्ठ १३६ पक्ति १८ निर्विकल्प की समाधि की प्राप्ति में बाह्य क्रिया रूप सम्यक् महाव्रतादि साधन रूप है ।

नोट—शुद्ध निश्चय नय से एक जगा पर कर्ता भोक्ता मानना नहीं और दूसरी जगा पर कर्ता भोक्ता मानना यहो बताते है कि शुद्ध निश्चय नय का ज्ञान ही नहीं है । शुद्ध निश्चय नय केवल त्रिकाल स्वभाव, जो ध्रौव्य रूप है उसे ही स्वीकार करते हैं । शुद्ध निश्चय नय में ससार और मोक्ष है ही नहीं । संसार मोक्ष अशुद्ध निश्चय नय या व्यवहार नय में ही होते है । व्यवहार नय से आत्मा वीतराग भाव का कर्ता और भोक्ता है और व्यवहार नय से आत्मा शुभाशुभ भाव का कर्ता और भोक्ता है । वही बात समयासार ग्रन्थ के कर्ता कर्माधिकार में गाथा १०२ में भी कहा है कि—

जो भाव जीव करे शुभा शुभ तेहना कर्ता बने ।
उनका बने वही कर्म आत्मा उनका वेदक बने ॥

३१—पृष्ठ १४४ पंक्ति ७ उत्तर है प्राज्ञः ? भाव कर्म दो प्रकार के हैं । १—संज्ञ २—असंज्ञ । चैतन्य का परिणाम को भाव कर्म कहते है और दूसरे पुद्गल कर्म पिण्डकी फलदान शक्ति को असंज्ञ भाव कर्म कहते है ।

नोट—भाव कर्म दो नहीं है । एक ही है । चैतन्य के परिणाम को भाव कर्म कहते है और पुद्गल कर्म के फल दान शक्ति को द्रव्य कर्म कहते है । यह दोनों में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध समझने

हेय है । यह जिसको ज्ञान नहीं है वह जीव तत्त्व जानो भेद जानी नहीं है । इस प्रकार की वाक्य जाल भोले जीवों को अनन्त ससार के पात्र बना देते हैं । उसे ही सावधान रहना चाहिए ।

२६-पृष्ठ १४० पक्ति ५ शुभ अशुभ दोनों पुद्गल स्वभावी बन्ध परिणाम होते भी अशुभ से बचने की (ज्ञानों) सर्व प्रकार की चेष्टा करते हैं ।

नोट-जब शुभाशुभ भाव पुद्गल स्वभावी है उन में चैतन्य स्वभावी आत्मा कैसे चेष्टा करता होगा ? यही दानो भाव चैतन्य स्वभावी है चैतन्य के अस्तित्व में ही होते हैं उसे पुद्गल स्वभावी मानना मिथ्यात्व है । कर्मों का बन्ध चैतन्य परिणाम से होते होंगे या पुद्गल स्वभाव से होते होंगे ? निमित्त नैमित्तिक का भी ज्ञान नहीं है । बन्ध में निमित्त आत्म परिणाम है । ऐसी श्रद्धा रखना कार्यकारी है ।

३०-पृष्ठ १३६ पक्ति १४ में लिखते हैं कि 'शुद्ध निश्चय नय से आत्मा में अन्य कोई प्रकार से कर्ता कर्म को सिद्धि है ही नहीं और पृष्ठ १४२-१४३ पंक्ति ५-११ में लिखते हैं कि शुद्ध निश्चयनय शुद्ध स्वरूप को ही ग्रहण करते हैं इसी अपेक्षा से विचार करने से आत्मा केवल निज शुद्ध भावों का कर्ता भोगता है ।

किन्तु स्वाधीन बुद्धिपूर्वक भाव से वह कर्म की जो सत्ता है उसमें स्थिति और अनुभाग का घात करते हैं वह जैसे जैसे घात हाँते हैं ऐसे कर्म उदय में हीन हीन आते हैं, यही हीनता एक दफे कर्म बन्ध कराती नहीं जिससे आत्मा कर्मबन्धन से छुट जाती है। यही यथार्थ जवाब देना चाहिये थे किन्तु जाने बिना जवाब देवे कैसे ? स्वयं प्रश्न उठाते हैं और स्वय उत्तर दे नहीं सकते हैं यही वाक्य जाल की महिमा है।

३३-पृष्ठ १४५ पंक्ति ७ 'है भगवन्त ? जो जीव व्रत, तप, नियम, शीलरूप बाह्य तपचरण बिना जीव का मोक्ष हो जाते हैं तब संकल्प विकल्प सहित' जो जीव है उसी का विषयों में व्यापार होते भी पाप नहीं लगना चाहिये ?

उत्तर-जो विकल्प रहित और मन वचन काय की गुप्ति सहित भेद विज्ञान के लक्षण पूर्वक परम समाधि में स्थित है उसी जीव का मोक्ष होते हैं।

नोट-देखिये वाक्य जाल ? प्रश्न क्या है और उत्तर क्या दिया है ? क्या विकल्प रहित व्रत तप बिना हुवा है ? और मन वचन काय की गुप्ति वह क्रिया की प्रवृत्ति में होती है या निवृत्ति में होती है। इससे अलग व्रत, तप, शील है क्या ? जैसे श्वेताम्बर

में ही अज्ञानी भूल कर जाते हैं । इसी को कारण कार्य भी करते हैं । इसी का यथार्थ ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है ।

३२-पृष्ठ १४३ पंक्ति २१ है भगवन्त ? द्रव्य कर्म के उदय से जीव में मिथ्यात्वादि भाव कर्म होते हैं और वही भाव कर्म से नवीन द्रव्य कर्म का बन्ध होते हैं ऐसे परस्पर बन्ध पद्धति होने से जीव का मोक्ष कैसे हो सकते हैं ?

उत्तर-सम्यग्ज्ञानी निज आत्म तत्व की परम समाधि रूप निर्विकल्प समाधि में लवलीन तल्लीन होते हैं उसे कर्म के उदय अपने स्वरूप से च्युत नहीं कर सकते हैं तब उदयगत कर्म निर्जरा को प्राप्त होने से नवीन कर्म का बन्ध होते नहीं ।

नोट-शिष्य का एश्न क्या है और उत्तर उनसे विपरीत दिया है । यही वाक्य जाल है । मोहनीय कर्म के उदय में आत्मा की च्युति नियम से होती है किन्तु शुक्ष्म लोभ के परिणाम से स्वजाति का अर्थात् मोहनीय कर्म का बन्ध नहीं होते इसी कारण से आत्मा कर्मों से छुट जाते हैं । मोहनीय कर्म का जितना अनुभाग उदय में आते हैं इतना ही जीव का परिणाम होते हैं यह जीवका पराधीन अबुद्धिपूर्वक भाव है

है ग्रहण करने योग्य भी कहते और पवित्रता का कारण भी कहते है ? कितनी विचित्रता ? यही वाक्य जाल रूपी जहेर है । व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार मोक्षमार्ग सत्ता में पड़ा हुआ कर्मों को तोड़ चक्कराचूर कर देते है । यदि व्यवहार रत्नत्रय रूप आत्म परिणाम न बने तो सत्ता में जो कर्म पड़े है उसो का नाश हो ही नहीं सकते । यद्यपि यह पुण्य रूप विकल्प है किन्तु वह कुलहाड़ी के कार्य करते है, जिस कारण उसे कथंचित उपादेय भी कहा है, किन्तु पाप रूप कहा ही नहीं है, और पाप भाव कोई अपेक्षा से उपादेय नहीं है । यही बात पंचास्तिकाय ग्रन्थ की गाथा १६० में भी कहा है कि—

धर्मादि की श्रद्धा सुदर्शन पूर्वांग बोध सु ज्ञान है ।
तपमांही चेष्टाचरण यही व्यवहार मोक्ष मार्ग हैं ॥

इसमें कहा भी पाप का नाम निशान है ? तो भी पाप मय कहना कितना अनुचित है यह पाठक स्वयं विचार करे । इसी कारण ऐसे वाक्य को मैं वाक्य जाल कहता हूँ ।

३५—पृष्ठ १५४ पंक्ति ५ स्वभाव च्युति कर्मोदय बिना कभी होती ही नहीं है तो भी कर्म का उदय, केवल सर्वथा च्युति कराता नहीं है ।

संप्रदाय में व्रत तप शील विना ही केवल ज्ञान हो जाते हैं ऐसा ही यह प्रश्न और उत्तर है । स्वरूप में स्थिरता वही व्रत तप शील है उस जीव की बाह्य क्रिया भी स्वयं रुक जाती है ।—पंचम काल में ऐसे वाक्य जाल में फंसाने वाले बहुत जीव हैं उसे खुब सावधान रहना । लड्डु खाते जाव और जड़की क्रिया दिखाते जाव यही वाक्य जाल है ।

३४—पृष्ठ ४७ पंक्ति १६ ।

शंका व्यवहार रत्नत्रय को ससार के कारण रूप पाप मय आंगम में कहा है ?

उत्तर—निश्चय रत्नत्रय जो उपादेय है उसी का व्यवहार रत्नत्रय कारण होने से उपादेय है अर्थात् ग्रहण करने योग्य है । एवं परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से पवित्र है, तो भी बाह्य द्रव्य के अवलम्बन में लेने के कारण वह पराधीन है और जब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप रत्नत्रय का जीव को अवलम्बन हो तब तक निर्विकल्प समाधि रूप स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं है इसी कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग (रत्नत्रय) पाप मय है इसलिये निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार मोक्ष मार्ग पाप मय है ऐसा कहा है ।

नोट—देखिये व्यवहार मोक्ष मार्ग को पापमय कहते हैं और उसी व्यवहार मोक्ष मार्ग को उपादेय भी कहते

पृष्ठ १६३ पक्ति १३ भाव लेश्या का स्वरूप—
कृष्ण लेश्या वाला जीव नरक गति का ही बन्ध
करते हैं ।

नोट—यह केवल वाक्य जाल है । पीत लेश्या वाले
देव मर कर एकन्द्रिय पर्याय में चले जाते हैं और
परम कृष्ण लेश्या वाले सातवीं नरक का जीव नियम
से संज्ञी पचेन्द्रिय बन जाते हैं । कृष्ण लेश्या वाले
नरक में जाते हैं ऐसी बात कहां रही ? शान्ति से
विचार कर अपना निर्णय कर लेना । उपचार कथन
को सत्य कभी भी नहीं मानना यही सम्यक् ज्ञान है ।

जिनागम में लेश्या का कथन के विषय में बहुत
ही उपचार है । लेश्या छह प्रकार की बताई है वह
उपचार है । लेश्या में कषाय का आरोप कर कथन किया
है । कषाय छह प्रकार की हो जाती है जिससे लेश्या छह
प्रकार की मानी है । १—तीव्र कषाय, २—तत्रतर कषाय,
३—तीव्रतम कषाय, ४—मद कषाय, ५—मन्दतर कषाय,
६—मन्दतम कषाय । लेश्या छह प्रकार की नहीं है ।
प्रवृत्ति अर्थात् क्रिया का नाम लेश्या है । लेश्या में अंशिक
शुद्धता आती हो नहीं है जिससे लेश्या औदयिक भाव
में ही मानी है । यदि अंशिक शुद्धता आती तो लेश्या
क्षयोपशम भाव में मानते किन्तु माना नहीं है । यदि
तीव्रतम कषाय का नाम कृष्ण लेश्या मानी जावे तो

नोट—कर्म का उदय स्वभाव च्युति कराते हैं और कर्म का उदय स्वभाव च्युति कराते भी नहीं है यह परस्पर विरोध कथन है । चारित्र्य माहतीय का उदय नियम से आत्मा को च्युति करता है वह कर्म के उदय में आत्मा राग रूप परिणमन न करे ऐसा बन नहीं सकते हैं । ज्ञानावरण कर्म के उदय में नियम से आत्मा केवल ज्ञान कर नहीं सकते हैं तो भी कर्म का उदय च्युति कराते नहीं है वह लोखना केवल वाक्य जाल है— ऐसे विषय मिश्रित कथन से सावधान रहना चाहिये ।—

३५—पृष्ठ १६३ पक्ति २ आत्मा के वीनराग भाव का जो घात करे उसे कषाय कहते हैं और आत्मा को मलीनता का जो लेप करे उसे लेश्या कहते हैं ।

नोट—कषाय भाव कहाँ और मलीनता कहाँ दोनों एक ही अर्थ वाचक है यहाँ वाक्य जाल है । हिंसा में प्रमाद मूल है । अभिलाषा में कषाय मूल है और प्रवृत्ति अर्थात् क्रिया में लेश्या मूल है । केवला परमात्मा में प्रमाद नहीं है अभिलाषा नहीं है किन्तु प्रवृत्ति अथवा क्रिया है जिससे वहाँ लेश्या है । लेश्या में अज्ञ में शुद्धता जाना ही नहीं है । लेश्या ओदयिक भाव से ही हाता है लेश्या में क्षयोपशम भाव होते हैं नहीं है ।

मे लेश्या नहीं रहती । गतिजाति नान कर्म के उदय
मे लेश्या नहीं रहती । जिसे सिद्ध हुवा कि लेश्या का
कारण शरीरनामा नाम कर्म एव विहायो गति नाम
कर्म का उदय ही है ।

छट्ठी सातवी नारक मे तीव्रतर कृष्ण लेश्या मानी है तब वहाँ जीव मर कर निगोद मे ही जाना चाहिये किन्तु जाते नही परन्तु नियम से सज्ञा पचेन्द्रिय ही बनते हैं । देव मे पीत लेश्या मानी हैं यदि पीत लेश्या का नाम मन्द कषाय माना जावे तो देव का जन्म देव मे ही होना चाहिये किन्तु ऐसा होता नही । देव मरकर एकेन्द्रिय मे (वनस्पति काय मे) जा सकते है जिससे सिद्ध होते है कि तीव्र मन्द कषाय के नाम लेश्या नही है । मिथ्यादृष्टि जीव की परम शुक्ल लेश्या होती है और केवल जानी वीतराग को भी परम शुक्ल लेश्या मानी है । यह यदि कषाय के भेद होते तो वीतरागी मे तो कषाय का अभाव है और मिथ्यादृष्टि मे अनन्तानुबन्धी कषाय है । जिससे सिद्ध हुवा की लेश्या कषाय के नाम नही है । तब सोचना होगा को कौनसा कर्म के उदय के अभाव मे अलेश्या भाव होते हैं । मिथ्यात्व के अभाव में लेश्या रहती है । अव्रत भाव के अभाव मे लेश्या रहती है । कषाय के अभाव में लेश्या रहती है । चार धाति कर्म के अभाव मे लेश्या रहती हैं । विज्ञायागति नाम कर्म के उदय मे लेश्या रहती है । अर्थात् शरीरनामा नाम कर्म के उदय मे लेश्या रहती है और शरीरनामा नाम कर्म के उदय के अभाव

को प्राप्ति कर सकते हैं और एकावतारी लोकोन्तिके
देव भी बन सकते हैं। पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग
की जरूरत हो सकती है। मेरा नम्र निवेदन पाठक
गण को है कि वह वह परीक्षा प्रधानों बने अन्यथा
अवश्य वाक्य जाल में मकड़ी की तरह फस जायेंगे।

यह ग्रन्थ गुजराती भाषा में लोखा है जिसका
हिन्दी में अनुवाद कर प्रकाशित कराया जाता है।

१-समर्पण—(श्री गुरुदेव ने) अध्यात्मतत्त्व विज्ञानी
प्रातः स्मरणीय पुज्यपाद निःस्पृह निष्काम निर्लिप्त
संवेग पाक्षिक विश्वको अनुपम विभूति आदर्श महा-
पुरुष सिद्धान्त न्यायाचार शास्त्र पारंगत चारित्र्यमूर्ति
आर्ष मार्गोपदेष्टा ज्ञान निधि न्यायाचार्य परम पूज्य
गुरुवर्य श्री १०५ धुलक गणेश प्रसाद जी वर्णी
महाराज”

नोट—श्रीमान गणेश प्रसाद जी वर्णी धुलक पद
में अर्थात् श्रावक लिग में हैं उनको गुरुदेव चारित्र्य
मूर्ति आदि विशेषण लगाना उसे विनय मिथ्यात्व
कहते हैं। वह खुद यह ग्रन्थ के पन्ने ५१८ में लिखते
हैं कि चारित्र्य के धारक निग्रन्थ गुरु छोड़ अन्य कोई
जीव गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जिसमें
चारित्र्य रूपी धर्म अनेका से महत्ता होय वही यथार्थ

श्रीमान माननीय प्रवरवक्ता ब्रह्मचारीजी महाराज श्री चुन्नीलाल जी देसाई ने अनेक शास्त्रों की रचना की है, इसी में से यह प्रधान ग्रन्थ के जिसका नाम श्री सम्यक्त्व सुधा है। यह ग्रन्थ इकासा शास्त्रों में से ही संग्रह किया है जिसमें ५८४ गाथा है। ७३२ पन्ना का यह ग्रन्थ है। विशेषता यह है कि प्रायः कर भावार्थ में विशेषार्थ में लेखक महाशय ने जैन सिद्धांत से विपरीत कथन किया है। बहुत जगह पर मूल गाथा से भी विपरीत भावार्थ लिखा है। यह विपरीतता का नाम ही वाक्य जाल है। यह दिखाते हैं जिससे पाठक को विशेष लाभ होगा। श्रीमान ब्रह्मचारी महाराज की यह भूल दिखाने से वह उत्तर देने को तैयार नहीं है। किन्तु शास्त्रार्थ करने की धमकी देते हैं यह इस का महानपना है। इसी का नाम पंचम काल है किन्तु पंचम काल नहीं है। पंचम काल में जीव सम्यग्दर्शन

असंभव है । अनुजीवी गुण सख्यात है उनमें से बहुत कम गुण को कर्मधातु करते हैं । अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्वादि गुणों को कर्मधातु नहीं करते हैं ।

४-पृष्ठ २० पंक्ति ३ मिथ्यात्व रूप परिणाम का अभाव होने से जीव को अन्य कोई पदार्थ की अवलम्बन की जरूरत रहती नहीं है ।

नोट-मिथ्यात्व छूट जाने से भी जीव को दश-प्राण का अवलम्बन रहते हैं यह प्रत्यक्ष प्रमाण है तोभी अवलम्बन रहते नहीं वह लिखना केवल वाक्य जाल है ।

५-पृष्ठ २२ पंक्ति १० जीव को दूर्लभता दिखाते वह लिखते हैं कि विषयों से विरक्त होना अर्थात् व्रत त्याग रूप परिणाम तथा ग्राम प्रशम रूप शुद्ध भाव सहित व्रत का होना यही कठीण है । कदाचित् पुण्य योग से इसकी भी प्राप्ति हो जावे तो तत्त्व निर्णय होना अत्यन्त दूर्लभ है, यद्यपि पुण्योदय से यह भी प्राप्ति हो जावे तो अनेक ससारी जीव प्रमाद के वश होकर काम भोग अर्थ में लुब्ध होकर सम्यक् मार्ग से च्युत हो जाते हैं ।

नोट-प्रथम तो विषयो से विरक्तादि होना पुण्योदय से यह चीज मिलती ही नहीं है यह तो केवल पुरुषार्थ

में गुरुपद को योग्य है ऐसा निर्गन्थ प्रसिद्ध वचन है । देखिये लिखते हैं और मानते नहीं हैं यहाँ विनय मिथ्यात्व है । इस काल में यह विनय मिथ्यात्व का साम्राज्य चल रहे हैं । देखिये सोनगढ़ के सद्गुरु श्री कानजी स्वामी जो अब्रती हैं इसी को भी गुरुदेव मानने में यही विनय मिथ्यात्व की महिमा है ।

२-लेखक की अन्तस्तल स्पर्शनी विचार धारा के पृष्ठ १४ पंक्ति १३ पर लिखते हैं कि-"जगत में सब द्रव्यो स्वतन्त्र हैं अर्थात् कोई कोई के आधोन नहीं हैं जीव भी स्वतन्त्र है ।"

नोट-जीव अनादि से कर्म से बन्धन में हैं कर्मों के कारण वह अनेक अवस्था धारण करते हैं । यह प्रत्यक्ष प्रमाण होते भी जीव को स्वतन्त्र कहना केवल वाक्य जाल है ।

३-पृष्ठ १६ पंक्ति ६ आत्मा में अनन्त गुण हैं और संसार अवस्था में वे सब कर्मों से बंधा हुआ है ।

नोट-आत्मा में अनन्त गुण हैं उनमें दो भेद हैं । १-अनुजीवी गुण, २-प्रतिजीवी गुण । प्रतिजीवी गुणों अनन्त होते हैं वह कभी भी विकारी होते ही नहीं हैं । यदि प्रतिजीवी गुण विकारी हो जावे तो आत्मा अन्य आत्मा रूप एवं जड़ रूप भी बन सकते हैं, किन्तु वह

प्राप्त होता है । उनमें प्रथम ही लब्धि क्षयोपशम लब्धि है । आप लिखते हैं सम्यग्दर्शन हुआ बाद ही क्षयोपशम लब्धि होती है । क्या यह वाक्य जाल नहीं है ? मूल गाथामें आत्मानुभूति लोखी है और भावार्थमें आत्मानुभूति की अवज में क्षयोपशम लब्धि लिखते हैं वह उनके ज्ञान का विशेषता है ।

१०—पृष्ठ ८ तंक्ति १२ अनन्तानुबन्धी कषाय के ताव्र उदय से अनन्त संसार परिभ्रमण होते हैं । अति-तीव्र उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कषाय को अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैं ।

नोट—तीव्र और मन्द की अपेक्षा से अनन्तानुबन्धी आदि चार कषाय का भेद मानते हैं ऐसा नहीं है । पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करावे वही अनन्तानुबन्धी कषाय है । अनन्तानुबन्धी कषाय में अति मंद तर भी भाव कर जीव नीचीं श्रेयसेक कीं प्राप्ति हो जाती है । स्वरूप की घातकी अपेक्षा से यह चार कषाय के भेद है किन्तु तीव्र मन्द की अपेक्षा से भेद नहीं है ।

११—पृष्ठ ५३ पक्ति १ गाथा ५८ में लिखा है कि अविरत सम्यग्दृष्टि स्थावर तथा त्रस की हिंसा विषे भी त्याग रहित है ।

भावार्थ—अव्रत सम्यग्दृष्टि दया भाव सहित है

से ही मिलती है । दूसरी बात प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है बादमे ही व्रत त्याग यम प्रशमन होती है जिमको आप प्रथम दिखाते हैं और सम्यक्त्व को बाद से ही दिखाते है वही वाक्य जाल है । प्रमाद छट्टे गुण स्थान तक च ना जाते है तत्र प्रमाद सम्यक् मार्ग से गिराते है वह कहना भी यथार्थ नहीं है । जीव अपनो स्वच्छद वृत्ती से ही गिर जाते है । और कर्म के उदय ने गिर जाते है वहा जीव का पुरुषाथ काम ही नहीं करते वहां लाचारा है । यही यथार्थ स्वरूप है ।

६-पृष्ठ २४ पक्ति ७ जहाँ किञ्चित् मिथ्यात्व गले वहाँ फीर पराधीन होकर मिथ्यात्व गर्भित राग मे फस जाते है ।

नोट-मिथ्यात्व गलते नहीं है छाटो से छोटी मिथ्यात्व की कणी का है वहां तक मिथ्यात्व है । राग पराधीनता से नहीं करते किन्तु स्वच्छदी बन कर करते है ।

७-शास्त्र प्रारंभ पृष्ठ ४ पंक्ति ४ सम्यग्दर्शन प्रगट हुवा बाद ही आत्मा मे क्षयोपशम लब्धि प्रगट होती है किन्तु सम्यग्दर्शन हुवा बिना क्षयोपशम लब्धि कभी भी प्राप्ति हांती नहीं है ।

नाट-पचलब्धि की प्राप्ति हुवा बाद ही सम्यग्दर्शन

१३-पृष्ठ ६८ पवित्र १७ मूल गाथा प्रवचनसार का है ना० १८६ जिसमें लिखा है कि-

यह जीव का बन्धन संक्षेप निश्चय भाखिया ।
अरहन्त देव योगीने व्यवहार अन्य प्रकार कहा ॥

भावार्थ-जा बन्धन निश्चय नय ग्रहण करने योग्य कहा है वह इसलिये कि यह जीव निज परिणाम से अपने को बन्धन रूप माने तब वह छुट सकते हैं इसी कारण ग्रहण योग्य कहा है । यदि वह परद्रव्य से बंधा हुआ मानेगा तब ही रागादि परिणाम का त्यागी बनकर वीतरग परिणाम को धारण करेगा यही अभिप्राय से निश्चय बंध शुद्ध द्रव्य का साधक कहा है ।

नोट-मूल गाथा कहती है कि निश्चय से अपने राग से आत्मा बंधी है और व्यवहार से कर्म से बंधी है यह बंध का सार है । भावार्थ में लिखते हैं कि यह बन्ध रूप निश्चय नय ग्रहण करने योग्य है और निश्चय बन्ध शुद्ध द्रव्य का साधक है । हृद कर डाली ? बन्ध साधक कैसे हो सकते हैं ? मूल गाथा में साधक बाधक का प्रश्न ही नहीं है । जब आत्मा परद्रव्य से बंधा माने तब रागादी का त्यागी कैसे बन सकते हैं ? यही वाक्य जाल है ।

१४-पृष्ठ ७० पक्ति २ गाथा ७७ अर्थ में

त्रिरासराधी हिंसा करते नहीं उमे अविरत 'सम्यग्दृष्टि' करते हैं ।

नोट—अब्रती सम्यग्दृष्टि आत्मा प्रसंग पड जावे तो संकल्पी हिंसा भी कर जाते हैं जैसे विभिषण ने राजा दशरथ पर बाण चला दिया । भरत महाराज ने बाहुबली पर चक्र चला दिया । सकलभी हिंसा के राग पहली प्रतिमा में छुट जाते हैं ।

१२—पृष्ठ ६६ पक्ति १ शुद्ध नयका विषय एक अर्भदे नित्य चेतन्य चमत्कार अनन्त शक्ति वाला आत्मा है वह मन के अज्ञान अपराध से रागद्वेष रूप परिणमन करते हैं । ऐसा नहीं है कि निर्मल भूत पर द्रव्य जैसे परिणामे तेसा परिणमन करना पड़े ऐसा आत्मा पराधीन और पुंरुषाथ हीन नहीं है ।

नोट—शुद्ध नय में संसार और मोक्ष नहीं है । संसार और मोक्ष व्यवहार में है । जसा मोहनीय कर्म का उदय होगा ऐसा ही आत्मा को परिणमन करना ही पडता है वहाँ आत्मा लाचार है केलोकि समयवर्ती पर्याय आत्मा के ज्ञान में आती हा नहीं, इसी का नाम अबुद्धिपूर्वक राग है वहाँ आत्मा पराधीन है, किन्तु बुद्धिपूर्वक राग करना या नहीं करना उनमें आत्मा स्वाधीन है ऐसा समझना चाहिये ।

आते ही हैं। जीव उनके फल में मोह करते हैं राग करते हैं द्वेष करते हैं अर्थात् फल भोगने में तल्लीन हो जाते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि भव्यात्मा रागद्वेष अहेरी परिणामों को अपनी उपयोग भूमि में आने नहीं देता है। अर्थात् वह स्वीकार नहीं करते हैं। उस रूप वह परिणमन नहीं करता है किन्तु केवल जायक भाव से उदय जन्य विपाक का ज्ञान करता है वह ज्ञान स्वभाव से परिणमन करता है।

नोट—मूलगाथा कहती है कि संसारी जीव चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में राग द्वेष करते हैं तब भावार्थ में आपजाता बताते हैं। ऐसा कोई सम्यग्दृष्टि है जो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में राग द्वेष रूप परिणमन न करते हो ? कदापो नहीं ? तो भी ज्ञाता रहता है वह वाक्य जाल है।

१७-पृष्ठ ८३ पंक्ति १० गाथा ८७ मूल गाथा तादात्म सम्बन्ध दिखाते हैं तब भावार्थ में जैसे एक भाव रूप परिणत होने वाले परमाणु अन्य परमाणु की साथ संयोग होते नहीं उसी प्रकार आत्मा का भी पर द्रव्यो को साथ में संयोग सम्बन्ध होते नहीं। और अशुद्ध पर्याय से भी सम्बन्ध नहीं है।

८० ८१ एवं सर्व विशुद्ध अधिकार गाथा ३१२-३१३ देखिये निमित्त भी कार्य रूप परिणम करते है ।

१६-पृष्ठ ११५ पंक्ति ५ जहाँ उपादान हीन होय वहाँ निमित्त कारण क्या कर सकेगा ?

नोट-उपादान में चलने की शक्ति न होय तब वह मोटर, रेलगाडी आदि निमित्त ढूढते है वहाँ कौन बलवान है । निमित्त या उपादान ? देखनेकी शक्ति नहीं है तब चष्मा कौन लगाते हैं ? उपादान में बलहीन कहाँ से आया ? वह तो अनन्त शक्ति के धारक है बलहीन कहाँ से हुवा ?

२०-पृष्ठ ११५ पंक्ति २२ केवल ज्ञान की उत्पत्ति मे राग द्वेष रहित स्वसंवेदन ज्ञान तथा आगम भाषा से शुक्ल ध्यान शुद्ध उपादान है ।

नोट-वीतराग भाव १२ वा गुणस्थान के प्रथम समय में हो जाते है तो भी वहाँ केवल ज्ञान क्यों न हुवा ? जब तक ज्ञानावरण कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकते है । ज्ञान का रोकने वाले निमित्त का अभाव नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकते है । मनमानी बात लीखना यही वाक्य जाल है ।

२१-पृष्ठ १४३ पंक्ति १७ गाथा १६६ में लीखा

नहीं है वह लुब्धा ज्ञान का गाना गाता है ।

२३—पृष्ठ १७८ पक्ति ५ गाथा ३१६ भावार्थ भेद ज्ञान के बल से निज आत्म वीर्य को जोड़ भाव को (उपयोग) मोह की प्रपञ्च जाल से अलग कर शुद्धात्म स्वरूप के मनन में उपयोग लगाना चाहिए । जैसे जैसे उपयोग आत्मा को और लगेगा वैसे वैसे दर्शनमोह सिथिल हो जावेगा ।

नोट—मूलगाथा शुद्धोपयोग कर्म क्षय का कारण है । वहाँ मुनिराज को उपदेश है । अ'प भावार्थ में मनमानी लीखते है ? भेद ज्ञान सम्यग्दर्शन हुवा बाद होते है या पहले ? सम्यग्दर्शन हुवा पहले भेद ज्ञान कैसे हो जावेगा ? शुद्धात्म स्वरूप में उपयोग लगाने से दर्शन मोह नाश होगा या चरित्र मोह का ? मिथ्या दृष्टि शुद्धात्म स्वरूप के मनन में उपयोग कैसे लगायेगा ? गाथा के अनुसार टीका या भावार्थ नहीं लीखने से यह सब विटम्बना खड़ी हो जाती है । यही वाक्य जाल है ।

२४—पृष्ठ १८१ पक्ति १३ मूलगाथा २०० का अर्थ—आत्मा चेतना स्वरूप है स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण से रहित है । गुण और पर्याय सहित है । और उत्पाद व्यय धौव्य कर सहित है ।

द्रव्य का जो परिणमन है उससे संपूर्ण प्रदेशों में परिवर्तन होते हैं। द्रव्य का परिवर्तन प्रदेशत्व गुण के निमित्त से होता है।

नोट—मूलगाथा जीव का लक्षण दिखाती है जो अभेद है जिसमें गुण पर्याय के भेद नहीं हैं और उस ही गाथा के भावार्थ में गुण पर्याय के भेद दिखाते हैं यही वाक्य जाल है। सर्व गुणों के परिणमन अलग अलग है, तो भी प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान गुण में क्रिया गुण का अभाव है, क्रिया गुण में प्रदेशत्व गुण का अभाव है तो भी प्रदेश भेद नहीं है। क्रिया गुण गमन करे और ज्ञान गुण साथ में गमन न करे ऐसा नहीं है क्योंकि वह सब अखण्ड है प्रदेश भेद नहीं है। द्रव्य का परिणमन जब सब प्रदेशों में होते हैं तो क्या ज्ञान सब प्रदेशों में नहीं है ? द्रव्य परिणमन अगल है ज्ञान दर्शनादि गुणों का परिणमन अलग होते भी अभेद है। द्रव्य का परिवर्तन प्रदेशत्व गुण से होते हैं यह भी यथार्थ नहीं है। सब जीवों की लम्बाई चौड़ाई समान नहीं है तो भी जीव द्रव्य सब हैं। प्रदेशत्व गुण आकार रूप है और जीव द्रव्य गति रूप है। प्रदेशत्व गुण का घात करने वाला शरीर नाम कर्म है जब द्रव्य को घात करने वाला गतिनाम कर्म है। प्रदेशत्व

कोई कारण नहीं है । द्रव्य कर्मों के सदभाव में स्वभाव पर्याय कभी भी प्रगट नहीं हो सकती है । कितना गलत अर्थ भावार्थ में लिखा है वही वाक्य जाल है ।—
विभाव पर्याय स्वभाव पर्याय की साधक कारण कभी भी नहीं हो सकती है वह नियम से वाधक कारण है ।
एक पर्याय का व्यय तब ही दूसरी पर्याय प्रगट होती है यही न्याय है ।

२७-पृष्ठ २०१ पंक्ति १६ गाथा २४= भावार्थ—
सम्यग्ज्ञान प्राप्त होने से सहज अर्थात् क्लेश किये बिना मोक्ष पद की प्राप्ति होती है ।

नोट—मात्र ज्ञान करने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती नहीं है । सम्यग्ज्ञान चौथे गुण स्थान से प्राप्त हो जाते हैं यदि आचरण न सुधारे अर्थात् रागद्वेष भाव को निवृत्ति न करे तो मोक्ष की प्राप्ति तो दूर रही किन्तु आत्म शान्ति भी मिल सकता नहीं है । साक्षात् मोक्ष का कारण ज्ञान नहीं है किन्तु चारित्र्य है । सारा आगम का सारा वीतरागता है । यह भूल जावे तो शान्ति मिलना दुर्लभ है । चारित्र्य रहित लुब्ध ज्ञान केवल बोजा रूप है । पूज्यता ज्ञान से नहीं आती है, किन्तु चारित्र्य से आती है ।

२८-पृष्ठ २१३ पंक्ति २१ गाथा २६४ भावार्थ

द्रव्य योग कहते हैं । किन्तु आत्म प्रदेशो के परिस्पन्दान्तरों के
को द्रव्य योग कहना भूल है ।

३० पृष्ठ २३० पंक्ति १८ गाथा २८३

आत्मा भेद ज्ञान के बल से जानी होते हैं तब कर्म का
उदय आने से तत्प्रायमान होते हैं तो भी अपना ज्ञान
स्वभाव से च्युत नहीं होते हैं । यदि स्वभाव से च्युत
हो जाय तब वस्तु का नाश हो जाय ऐसा न्याय है
इसीलिये कर्म के उदय समय में सम्यग्ज्ञानी रागी द्वेषी
मोही होते नहीं है ।

नोट—अत्रत सम्यग्दृष्टि कर्म के उदय में तृप्ताय
मान होते हैं और रागीद्वेषी मोही होते नहीं
यह लिखना उचित नहीं है । तत्प्रायमान का अर्थ ही
राग से दुखो होता है । दूसरी बात यदि मिथ्यात्व का
उदय आ जावे तो जीव द्रव्य का नाश कैसे हो
जायेगा ? चैतन्य का तो नाश कभी होते नहीं किन्तु
सम्यग्दर्शन रूपी पर्याय का नाश हो सकता है ।

३१ पृष्ठ २३७ पंक्ति ११ गाथा २८६ विशेषार्थ—
भेद ज्ञान की भावना से सम्यग्दर्शन होते हैं और भेद
ज्ञान की स्थिरता से वीतरागता की प्राप्ति होती है ।
शरीरादि नोकर्म ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म क्रोधादि
भाव कर्म यह सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से

३३-पृष्ठ २५६ पंक्ति २१ द्रव्य प्राणों रहित मुक्त जीवों में प्रधानता से ज्ञान चेतना और गौणता से कर्म चेतना कर्म फल चेतना होय है । और जो परम मुक्त जीव है उन्हें कर्म चेतना और कर्म फल चेतना सर्व प्रकार के नाश हो गये हैं वह सर्व प्रकार से अत्यन्त कृत कृत्य है उनको मात्र ज्ञान चेतना है । कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों अज्ञान चेतना है वह दोनों चेतना के धारक अज्ञानी मिथ्यादृष्टि होय है ।

नोट—मुक्त जीवों में दो भेद पाड़ दिया । १-मुक्त जीव २-परममुक्त जीव, कितनी विटैम्बना ? द्रव्य प्राण रहित केवल सिद्ध परमात्मा है वहाँ भी गौणता से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होय है, वह लीखना वाक्य जाल बिना और क्या हो सकता है ? दूसरी बात कर्म चेतना और कर्म फल चेतना मिथ्यादृष्टिओ को ही होती है वह लीखना उचित नहीं है । बुद्धिपूर्वक कर्म चेतना और कर्म फल चेतना छट्टा गुण स्थान तक होती है और वह चेतना के धारक को मिथ्यादृष्टि कहना केवल वाक्य जाल है । विचार किये बिना लिखना यह अपनी अज्ञानता है । और चेतना के विषय में क्या लिखते हैं जरा देखिये ।

सम्बन्ध है । मनमानी लिखना इसी का नाम ही वाक्य जाल है । देखिये चेतना का लक्षण या वह चेतना किसे मानते हैं ।

पृष्ठ २६३ पृष्ठ १ (उदय जन्य बुद्धि पूर्वक राग) और ज्ञान चेतना (मति ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षयोपशम को और स्वानुभूत्यावरण कर्म के क्षयोपशम को और लब्धिया वरण कर्म के क्षयोपशम को ज्ञान चेतना कहते हैं यह तीनों का एक ही अर्थ है ।

नोट—मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम स्वानुभूत्यावरण कर्म का क्षयोपशम लब्धि या वरण कर्म के क्षयोपशम यह तीन एकार्थ कौनसे शास्त्र से निकाले ? ज्ञान चेतना या कर्म चेतना या कर्म फल चेतना वह ज्ञान गुण की पर्याय को मानते हैं जब वह तीन चेतना चारित्र गुण को पर्याय है । यह पहाड़ जितनी भूल है या नहीं ? शान्ति से विचारना । यह वाक्य जाल जीवों को फँसा देती है । और विशेषता देखिये ? वही पृष्ठ पर—(उदयजन्य बुद्धि पूर्वक राग) और ज्ञान चेतना की उपयोगिता होय है । निर्विकल्प समाधि में लीन योगियों के स्वानुभव ज्ञान चेतना अर्थात् उपयोग आत्मक ज्ञान चेतना होय है । (उदयजन्य अबुद्धिपूर्वक राग)

भिन्न मानते हैं तो उसे छोड़ने की चेष्टा क्यों करते हैं ? शान्ति से विचारना । यह सब लिखने की विचित्र कला है । यही कला को वाक्य जाल बोली जाती है ।

पृष्ठ २६१ पंक्ति १३ अज्ञान चेतना के दो भेद हैं । १-कर्म चेतना २-कर्म फल चेतना । ज्ञान बिना अन्य अनात्मोप भाव को अपने को कर्त्ता मानना उसे कर्म चेतना कहते हैं । और ज्ञान बिना अन्य अनात्मिक भावों में तल्लो न होकर नित्य उनका अनुभव करना वह कर्म फल चेतना है । वह दोनों चेतना संसार की जड़ । यद्यपि अज्ञान चेतना सम्यग्दृष्टि के होय हैं किन्तु वह गोण है ।

नोट-देखिये अज्ञान चेतना के क्या लक्षण बनाया है और वह अज्ञान चेतना सम्यग्दृष्टि भी को होती है वह लिखना महान गलत है । अज्ञान चेतना मिथ्यादृष्टि जीव को ही होती है । किन्तु सम्यग्दृष्टि को कर्म और कर्म फल चेतना होती है वह अज्ञान चेतना नहीं है । विचार किये बिना लिख देना यही वाक्य जाल है ।

३६-पृष्ठ २६२ पंक्ति १८ जिस समय आत्मा को ज्ञान गुण सम्यक् अवस्था को प्राप्त होता है उस समय में उसे ज्ञान चेतना कहते हैं । जिस समय सम्यग्दृष्टि शुद्धात्मा का अनुभव करना है उस समय चेतना को

यह गुण भेद नहीं जानने से भयंकर भूत हुई हैं । दूसरी बात उदयजन्य राग ज्ञानी के ज्ञान में आते ही नहीं क्योंकि छदमस्थ जोव के ज्ञान में यह शक्ति नहीं है कि वह समर्थ समय की पर्याय जान सके । स्थूल रागों की पकड़ सकते हैं ।

पृष्ठ २८८ पंक्ति २१ गाथा ३५३ भावार्थ-सम्यग्दृष्टि को स्वात्मानुभव रूप मतिज्ञान विशेष उत्पन्न भाव होते हैं वह मति ज्ञान प्रत्यक्ष है और वही मति ज्ञान द्वारा स्वात्मा का अनुभवं साक्षात्कार होते हैं ।

नोट-सम्यग्दर्शन प्राप्त होते क्या मतिज्ञान का क्षयोपराम बढ जातें हैं ? यह कहना उचित नहीं है क्योंकि शिवभूति मुनि को मतिज्ञान का क्षयोपशम बढा नहीं है । मति ज्ञान पर पदार्थ को देखता है तब आत्मानुभूति है या नहीं ? आत्मानुभूति तो चारित्र्य गुण की पर्याय है ज्ञान की नहीं है । मति ज्ञान द्वारा क्या आत्मा को साक्षात् देखलेते होंगे ? यह सब कल्पना है । आत्मा दीखा जाता नहीं है मति ज्ञान में यह शक्ति नहीं है । यह सब वाक्य जाल है ।

३६-पृष्ठ २८० पंक्ति १६ गाथा ३५४ भावार्थ निश्चय नय से निर्विकारी शुद्धात्मानुभव सन्मुख जो मतिज्ञान है वहीं उपादेय है वही अनन्त सुख का

नोट—छद्मस्थ को क्षयोपशम ज्ञान है और केवली भगवन्त को क्षाग्रिक ज्ञान है श्रामान ने दोनों समान मान लीया ? छद्मस्थ का ज्ञान इन्द्रिय आधोन है जिस कारण एक साथ में दर्शन और ज्ञान एक ही इन्द्रिय में साथ में उपयोग रूप होते ही नहीं । एक उपयोग रूप होगा तब दूसरा लब्धि रूप रहेगा यही क्षयोपशम ज्ञान का पराधोनता है । किन्तु केवली भगवन्त का ज्ञान दर्शन कर्मोपाधी रहित है अतिन्द्रिय है जिससे दर्शन तथा ज्ञानोपयोग साथ में ही होते हैं । तत्त्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में सूत्र नं० १८ में लिखा है कि “लब्धि उपयोग भावे न्द्रियम्” तो भी केवली के उपयोग को साथ में विरोध आवेगा यही लिखना वाक्य जाल है ।— छद्मस्थ को ज्ञान तथा दर्शन की लब्धि साथ रहती है किन्तु उपयोग एक पीछे एक ही होगा ?

४१—पृष्ठ ३०० पंक्ति ३ गाथा ३६१ “श्रुत दो प्रकार के हैं । १—भाव श्रुत २—द्रव्य श्रुत । भाव श्रुत का अर्थ है आत्मानुभूति आर द्रव्य श्रुत का अर्थ है द्वादशांग वाणी । अनुभूति ज्ञान है और द्रव्य श्रुत से उत्पन्न होने वाले ज्ञान भी ज्ञान है ।

नोट—आत्मानुभूति सम्यग्दृष्टि को ही होती है मिथ्यादृष्टि का होती ही नहीं तब वहाँ मिथ्यादृष्टि

श्रुत केवली अपतिपाद्य से परमार्थ प्रतिपाद्य बन जाते हैं यह कहना महान भूल है ।

४३—पृष्ठ ३०१ पंक्ति १६ गाथा ३६३ भावार्थ जिस प्रकार श्रुत ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी पर्यायो जानते हैं उसी प्रकार केवल ज्ञान भी सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी पर्यायो को जानते हैं । विशेषता इतनी है कि श्रुत ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से जानते हैं इसी कारण अमूर्त पदार्थों और उनकी अर्थ पर्याय और अन्य शुष्म अंशों में स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति नहीं होती है किन्तु केवल ज्ञान निरावरण होने से सब पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानते हैं ।

नोट—श्रुत ज्ञान का अर्थ मति श्रुत ज्ञान नहीं लेना चाहिये किन्तु श्रुत अर्थात् आगम से लोकालोक सब द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों को परोक्ष जानते हैं । हम मेरू देखते नहीं हैं किन्तु आगम ज्ञान से कहेगा मेरू पांच हैं केवली भी पांच ही कहेगा यह गाथा का भावार्थ है ।

४४—पृष्ठ ३०४ पंक्ति २० गाथा ३६५-३६६ जब आत्मा राग द्वेषादि विकल्पों से रहित भेद ज्ञान के बल से ध्यानस्थ (आत्म लीनता) हो जाय तब ही जीव

शुद्ध नय हो प्रयोजन भूत है । शुद्ध नय का विषय एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा है ।

नोट—मूल गाथा पर्याय का विवेचन करते हैं भावार्थ में त्रिकाल पारिणामिक भाव का विवेचन कर रहे हैं । सम्यग्दृष्टि को त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव का लक्ष होने पर भी राग का अनुभव करते हैं । तो भी राग का अनुभव नहीं कर सकते हैं लीखना केवल वाक्य जाल है । मूल गाथा का अर्थ अपने ज्ञान में आया ही नहीं ।

४६—पृष्ठ ३१८ पंक्ति १३ राग द्वेषादि औदयिक भाव यद्यपि जीव के स्वतत्त्व रूप दिखलाने में आया है तो भी वह चेतन्य स्वभाव और अचेतन स्वभाव के संयोग रूप होने से यथार्थ नहीं है ।

नोट—राग द्वेषादि भावो आत्मा में संयोग रूप है या तादात्म्य रूप है यह भी जानने में भूल कर जाते हैं । द्रव्य कर्म तो उस भाव में निमित्त है वह निमित्त संयोग रूप है किन्तु निज भाव संयोग रूप कैसे माने जावे ? वह आत्मा की ही वैभाविक पर्याय है । आत्मा से अभिन्न है ।

४७—पृष्ठ ३१६ पंक्ति २ गाथा ३७१ समयसार गाथा १४ शुद्ध नम किसे कहते हैं इस विषय की है । उनके विशेषार्थ में लिखते हैं कि “अनेक विद्वानो ने अबद्ध स्पष्टत्व पद का” अबद्ध अस्पष्ट ऐसा अर्थ कि गा

नोट—आत्मा का त्रिकाल स्वभाव ज्ञायक है । राग द्वेष और वातरागता नहीं है । रागद्वेष और वीतरागता क्षणिक पर्याय है । मुक्त आत्मा में रागद्वेष रूप पर्याय नहीं है तब वहाँ वीतराग पर्याय है किन्तु मुक्तात्मा पर्याय बिना तो नहीं है । एक समय में एक ही पर्याय रहेगी या दो यह विचारने को शक्ति न रहों जिससे राग द्वेष स्वभाव से आत्मा के नहीं है वह लीख दिया ?

४६—पृष्ठ ३२६ पंक्ति १८ गाथा ३७३ समयसारं थागा ११ शुद्ध निश्चय नय के लक्षण—उपाधि रहित गुण गुणी के भेद रहित अभेद जिसका विषय है उसे शुद्ध निश्चय नय कहते हैं । जैसे केवल ज्ञानादि जीव है ।

नोट—केवल ज्ञान पर्याय है यह शुद्ध निश्चय नय का विषय कैसे हो जावेगा ? आप खुद लिखते हो गुण गुणी भेद रहित तब यह केवल ज्ञानादि कहना वह भेद रूप है या अभेद रूप है ? शुद्ध नय का विषय मात्र चैतन्य ज्ञायक स्वभाव ज्ञान घन है, किन्तु केवल ज्ञानादि नहीं है ।

५०—पृष्ठ ३४० पंक्ति २ गाथा ३८२ यही नियम सार ग्रन्थ की गाथा ५३ है ।

गाथा ५३ सम्यक्त्व का निमित्त कौन है । भावार्थ—जिनेन्द्र भगवान की वाणी इच्छा रहित होते हुवे भी वह पौद्गलिक है । वाणी के उपादान कारण जड़ पुद्गल द्रव्य है और छद्मस्थ भव्य अभव्य की वाणी इच्छा पूर्वक होते हुवे भी (देखो नियमसार गाथा १७३-१७४) वही वाणी के उपादान कारण जड़ पुद्गल ही है ।

नोट—जिनेन्द्र की वाणी और अज्ञानी की वाणी का उपादान कर्ता जड़ पुद्गल होने से समान है किन्तु वाणी में उपादान कर्ता की मुख्यता नहीं है तब जिनेन्द्र देव और अज्ञानी दोनों समान हुवा ? दूसरी बात नियमसार ग्रन्थ में गाथा १७३-१७४ में वाणी के उपादान कर्ता का कथन नहीं है किन्तु वहाँ तो किस की वाणी से बन्ध होते हैं वह दिखाया है । वाणी पुद्गल द्रव्य की प्रायोगिक परणति है जिससे उनमें निमित्त को ही मुख्यता है वही बात पंचास्तिकाय ग्रन्थ की गाथा ७६ में लिखा है कि

है शब्द स्कन्धोस्पन्न स्कन्धो अणु समूह सघात है ।
स्कन्ध विधाते शब्द उत्पन्न नियम से उत्पाद्य है ।

देखिये इसमें उपादान की मुख्यता है या निमित्त की मुख्यता है । दूसरी बात मूलगाथा सम्यक्त्व का

भाव कर्मों के जित सके उस वाणी को जिन वाणी कहते हैं । और जितनार को जिन कहते हैं ।

नोट—केवली परमात्मा की वाणी पर आत्मा को समीचेन बोध न करावे तो वह वाणी जिन वाणी है । अन्यथा वह वाणी जिन वाणी नहीं है । इससे विशेष वाक्य जाल किसको कहना ? मूल गाथा को छोड़कर मनमानी वाते लिखना यही विचित्रता है ।

५४—पृष्ठ ३४४ पंक्ति १५ गाथा ३८२ नियम-मार गाथा ५३ भावार्थ-प्रश्न-भगवान की देशना से भी यह जीव को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति न हुई और वही जीव को मिथ्यादृष्टि की वाणी जो वाणी जिन कथित है उससे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो गयो उनका क्या कारण है ?

उत्तर—जिस जीव का भगवान के समवसरण में ही मिथ्यात्व गलना आरम्भ हो गया था किन्तु सम्पूर्ण रूप से मिथ्यात्व का नाश होने का समय आया तब वह समवसरण छोड़ कर अन्य अभव्य मुनि के उपदेश में जाता ही दर्शन मोहनोय सम्पूर्ण गल जाने से अर्थात् क्षय उपशम क्षयोपशम होते सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है ।

नोट—देखिये कितना सुन्दर समाधान किया है ।

निमित्त कौन है वही दिखाते हैं । आपने यह विचित्र बातें भावार्थ में क्यों लिखा । यह सब वाक्य जाल है ।

५२—पृष्ठ ३४२ पंक्ति ५ गाथा ३८२ नियमसार गाथा ५३ भावार्थ—जिस वाणी से सात तत्वों का यथार्थ बोध होवे वही वाणी सुश्रुति है और जिस वाणी से आत्मा का यथार्थ बोध न होवे वह वाणी द्रुश्रुति है । तो भी दोनों वाणी के उपादान कारण जड़ पुद्गल द्रव्य हैं ।

नोट—यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी से सम्यक्त्व की प्राप्ति न होवे तब वह वाणी को द्रुश्रुति कहना चाहिये ? दूसरे जीवों को बोध होवे तो सुश्रुति अन्यथा द्रुश्रुति यह द्रुश्रुति और सुश्रुति पर जीवों के बांध पर है या वाणी पर है । जो वाणी वस्तु का अनेकान्त धर्म दिखाती हो स्यादवाद सहित हो जिसमें परस्पर विरोध न होवे वह वाणी सुश्रुति है और उनसे विपरीत वाणी द्रुश्रुति है । मनमानी लिख देना उसी का नाम वाक्य जाल है ।

५३—पृष्ठ ३४२ पंक्ति १४ गाथा ३८२ नियमसार गाथा ५३ भावार्थ जिनवाणी उसे कहते हैं जिस वाणी से आत्मा को समीचीन बोध हो जावे वही बोध से भेद ज्ञान स्व-पर का यथार्थ ज्ञान होने से रागादि

और वही शुभ योग सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों के होते हैं ।

नोट—शुभ योग तो हित मित वचन की भाँति कहा जाते हैं किन्तु केवल हित मित वचन सम्यक्त्व में कारण नहीं हैं । यथार्थ में जिस वाणी में तत्वों का यथार्थ निरूपण किया है वही वाणी रूप योग सम्यक्त्व में कारण पड़ती है ।

५७—पृष्ठ ३४८ पक्ति ५ गाथाना ३=५ नियमसार गाथा ११० ।

है कर्म मूल के छेद के सामर्थ्य जिस परिणाम में ।
स्वाधीन वह समभाव निज परिणाम आलुछन किये ॥

भावार्थ—भग्य को पारिणामिक भाव रूप स्वभाव होने से परम स्वभाव है वह पञ्चम भाव औदयिका-दिचार विभाव स्वभावों उसके अगोचर है । इसीलिये वह पञ्चमभाव उदय, उदीरणा, क्षय, क्षयोपशम ऐसे विविध विकार रहित है । इसी कारण यह एक की ही परम पना है । जेष चार विभाव भावों को अपर पना है ।

नोट—मूल गाथा चारित्र अधिकार की है । ब्रह्म चारी जो ने उसे त्रिकाल स्वभाव मान लिया यही

मूल प्रश्न देशना लब्धि किसकी वाणो सूनने से होती है यह है । मिथ्यात्व अंश में गलने लगा और सपूर्ण गन गया कितना विटम्बना है ? प्रायोग लब्धि करण लब्धि विना ही सूनते मूनते सम्यग्दर्शन हो गया कितनी विचित्रता ? भैया यह सब वाक्य जाल हैं विणेष हम क्या कहे ।

५५-पृष्ठ ३४५ पंक्ति १८ गाथा ३८२ नियमसार गाथा ५३ भावार्थ-छन्दमस्थ उनको कहते हैं जिनका ज्ञान सम्पूर्ण पदार्थों को जानना अशक्त है तब उसकी भूल होना क्या शक्य नहीं है ? छद्मस्त भूल कर सकते हैं केव नी भगवन्तो भूल नहीं कर सकते ।

नोट-गणधर देव छदमस्थ है वह भी सिद्धान्त में भूल करते होंगे ? क्योंकि छदमस्थ भूल कर सकते हैं यह नियम बनाया । कितनी विचित्रता । मूल गाथा छोड़कर कितनी अटपटी बातें लिखी ? यह सब अपनी चतुराई दिखलाना है । विषय से विषयान्तर जाना वही सबसे बड़ा भूल है । भावार्थ में पाँच दश पन्ना लिख डालना उचित मार्ग नहीं है ।

५६-पृष्ठ ३४६ तंक्ति ४ गाथा ३८२ नियमसार गाथा ५३ भावार्थ-देशना में अन्य जीव का सम्यग्दर्शन कारण नहीं पड़ते हैं किन्तु शुभ योग ही कारण है

तो भी वह पचम गुणस्थान को - स्पर्श क्यों नहीं करते हैं । दूसरी बात क्षायिक भाव का अंश प्रगट होते ही नहीं वह तो पूर्ण प्रगट होती है और वह परम पारिणामिक भाव के अवलम्बन से नहीं - किन्तु चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से ही क्षायिक भाव प्रगट होते हैं । मूल गाथा आलुंछन किमे कहते हैं और विगेषार्थ कहा का लिख रहे हैं । यही निरर्थक वाक्य जाल है ।

५६-पृष्ठ ३५१ पंक्ति ८ गाथा ३८५ नियमसार गाथा ११० सारांश-परमात्म तत्त्व का जघन्य आश्रय सम्यग्दर्शन से प्रारम्भ होते हैं । मध्यम आश्रय की भूमिका देशविरत सकल संयम से बढ़ते बढ़ते तेरहवे गुण स्थान में पूर्ण आश्रय होते केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं ।

नोट-श्रद्धा एक किसम की होती है उसमें जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेद नहीं है । जितने जितने अंश में चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम होते जावेगा इतने अंश में स्थिरता चारित्र में आती है । सम्यग्दर्शन में नहीं । परम पारिणामिक भाव अखण्ड है उनमें जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट के भेद ही नहीं हैं । चारित्र मोहनीय का क्षय होते भी केवल ज्ञान नहीं हो सकते हैं । केवल ज्ञान का कारण ज्ञानावरण कर्म का

उनकी विचित्रता है। दूसरी बात क्या क्षायिक भाव उपशम भाव विभाव है ? यह भाव की चाहना चारित्र्य पालन करना योगी स्वयं चाहते हैं क्योंकि परम पारिणामिक भाव तो त्रिकाल है उनकी चाह कैसे करे ? आलोचना मुनिराज करते हैं वह खुद उसी काल में क्षयोपशम भाव में ही है। यह क्षयोपशम भाव दशवा गुण स्थान तक चला जाता है। तो भी क्षायिक उपशम भाव को अपर भाव कहना कितनी विटम्बना है। यही वाक्य जाल है।

५८—पृष्ठ ३५० पंक्ति १७ गाथा ३८५ नियमसार गाथा ११० विणेपार्श्व-शुद्धात्मद्रव्य सामान्य का अवलम्बन केवल कर्मे से (परम शुद्ध पारिणामिक भाव का) क्षायिक भाव रूप शुद्ध पर्याय प्रगट होते हैं किन्तु क्षायिक भाव के अणु रूपी शुद्ध पर्याय के अवलम्बन से क्षायिक भाव रूप शुद्ध अवस्था प्रगट होती नहीं है।

नाट—त्रिकाल परम पारिणामिक भाव को चाँथे गुण स्थान में जान लिया वही अवलम्बन लिया कहां तो भी उनके अवलम्बन में चारित्र्य मोहनीय कर्म का नाश नहीं होने यदि होते हो तो सर्वार्थसिद्धि देवने वह परम पारिणामिक भाव का अवलम्बन लिया है,

बड़ी वाक्य जाल है । संभालना मकड़ी की तरह फस नहि जाना ।

६१-पृष्ठ ३५२ पंक्ति ३ गाथा ३८५ नियमसार गाथा ११० मूलगाथा आलुंछन का स्वरूप दिखाते हैं और भावार्थ में क्या लिखते है वह देखिये । यह निरंजन निरंजन निरावरण निरपेक्ष निज परमात्म तत्त्व के आश्रयेसर्व मुमुक्षुओं भूत कालमें पंचम गतिको प्राप्ति हुवे है वर्तमान काल में अन्य क्षेत्र से जाते है, और भावी काल में जायगे । यह परमात्म तत्त्व सब तत्त्वों में सार है । त्रिकाल निरावरण नित्यानन्द एक रूप अनादि अनन्त स्वभाव अनन्त चतुष्ट से सनाथ है आनन्ददाता है सुख सागर के पुर है क्लेशोर्दधि का किनारा है चारित्र के मूल है मुक्ति के साक्षात् कारण है ।

नोट-यदि परमात्म तत्त्व सुख सागर है तब दुःख कहाँ से आया ? नित्यानन्द है तब आकुलता कहाँ से आया ? चारित्र के मूल है तब अचारित्र कहाँ से आते हैं उनकी खान कौन है ? केवली जानी अनन्त चतुष्टय रूप हो गये तो भी सिद्ध पर्याय प्रगट क्यों नही करते है । यह जो गाना गाया है वह ऐसा स्वरूप नही है वह अखण्ड है जिसमें गुण गुणो भेद नही है गुण पर्याय भेद नही ऐसा मात्र जीव का स्वभाव है । स्वभाव की

अभाव है और सिद्ध पर्यायिका कारणगतिनामा नामकर्म का अभाव है । परम पारिणामिक भाव नहीं है । परम पारिणामिक भाव तो लक्ष श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा में चारित्र्य ज्ञानादिक का अन्योन्य अभाव है ।

६०—पृष्ठ ३५१ पंक्ति १३ गाथा ३८५ निम्नसार सारांश—परमात्म तत्त्व का आश्रय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य से प्रारम्भ होते उनका निश्चय साधन रूप सत्यार्थ प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित्त, सामायिक, भक्ति, आवश्यक, समिति, गुप्ति, सयम, तप से वह निर्जरा धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आदि सब उस रूप हैं अर्थात् वह निश्चय की प्राप्ति के साधन भूत व्यवहार प्रतिक्रमण व्यवहार प्रत्याख्यान आदि उपर में जो निश्चय में लिखा या किया वह सब शुभ विकल्प रूप भाव परम्परा मोक्ष के कारण होने से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आते हैं ।

नोट—देखिये टके गेर भाजी टके गेर खाजा । सवर, निर्जरा, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान को भी शुभ विकल्प कह दिया यही तो तत्त्व ज्ञान का महिमा है । जो नाश्तात मोक्ष रूप उसे मोक्ष के कारण कहते हैं और वह कारण शुभ विकल्प रूप ? कितनी विचित्रता ? लिख गये किन्तु विचार किया नहीं । यह सबसे

रूप ज्ञानोपयोग तीन प्रकार के है । कुर्मात कुश्रुति कुश्रवधि ।

नाट-विभाव ज्ञान में अज्ञान रूप विभाव दिखाया किन्तु विभाव सुज्ञान नहीं दिखाया । जैसे स्वभाव ज्ञान में कारण कार्य है उसी प्रकार विभाव ज्ञान में कारण कौन है ? वह ज्ञान कहां से आते है वह दिखाया ही नहीं ।

६२-पृष्ठ ३५३ पंक्ति २३ गाथा ३७६-३८७-३८८ नियमसार गाथा १०-११-१२

भावार्थ-केवल ज्ञान असहाय है व कार्य स्वभाव ज्ञान है । कारण ज्ञान भी ऐसा ही है । कैसे ? निज परमात्मा में रहने वाले सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख, सहज परम चित्त शक्ति रूप निज कारण समयसार के स्वरूप को जानने में समर्थ होने से वैसा ही है ।

नोट-यदि कारण ज्ञान देखते है तो वह कारण ज्ञान निगोद में भी है वह अपना ज्ञान का उपयोग कभी कर ही नहीं सकते हैं तब वहां कारण ज्ञान जो है वह क्या कर्ता है ? क्या कारण ज्ञान कभी देख सकते है ? देखना पर्याय में हो होती है । वह कारण ज्ञान चारित्र सुखादि को यदि देखते हैं तो क्या वह कारण

६४--पृष्ठ ३५७ पंक्ति ८ गाथा ३८६-३८७-३८८
नियमसार गाथा १०-११-१२ विशेषार्थ--चैतन्यानुविद्यायी
परिणाम वह उपयोग है । अर्थात् आत्मा के चैतन्य
गुण की साथ बर्तन करने वाले जो परिणाम वह उप-
योग है । और वही धर्म है । वह दो प्रकार के है ॥
१-ज्ञानोपयोग २-दर्शनोपयोग ।

नोट-ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग सब जीव में है तो
भी वहां धर्म का अंश भी नहीं । धर्म चारित्र्य को ही
जीनागम में कहा है । प्रवचनसार गाथा ७

चारित्र्य है सो धर्म है वह धर्म है सो साम्य है ।
वह साम्य जीवका मोहक्षोभ रहित निज परिणाम है ।

६४--पृष्ठ ३५८ पंक्ति १२ गाथा ३८६-३८७-
३८८ नियमसार गाथा १०-११-१२ कारण स्वभाव
ज्ञानोपयोग--वह कार्य स्वभाव रूप निज परमात्म स्व-
भाव में स्थित रह कर सहज दर्शन, सहज चारित्र्य
(सदा अंतर्मुख ऐसा स्वरूप में अविचल स्थिति रूप
सहज परम चारित्र्य) सहज सुख (सदा सहज परम
वीतराग सुखामृत स्वरूप) सहज परम चित्त शक्ति
(अप्रतिह निरावरण परम चित्त शक्ति) ऐसा अनन्त
चतुष्टय रूप निज कारण समयसार का एक ही समय

हैं । संसारी सब जीवों का ज्ञान क्षयोपशम रूप है वह क्या पारिणामिक भाव में से निकलते हैं । पंचास्तिकाथ ग्रन्थ गाथा ५७ में लिखते हैं कि—

पुद्गल कर्म बिना जीव को उपशम उदय क्षायिक और क्षयोपशम भाव न होय इसलिये वह कर्मकृत भाव हैं ।

जो केवल ज्ञान का कारण है वही मतिज्ञान का कारण है वहां मतिज्ञान को तो विभाविक ज्ञान कहा है वह उपादेय कैसे होवे ? हेय उपादेय पर्याय में होते हैं या गुण में ? विचार मंगता है । केवल मनमानो लिखना इसी का नाम वाक्य जाल है ।

६६-पृष्ठ ३६१ पंक्ति १ गाथा ३८६-३८७-३८८ नियमसार गाथा १०-११-१२ सारांश—कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग जैसा वर्तमान है वैसा उनका कारण ऐसा कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है वह भी तैसे ही अप्रगट रूप परिणमन शील है । इसी कारण उसे कुटस्थ कहा है ।

नोट—परिणमन शील कहना और कुटस्थ भी कहना यह विचित्रता है । कारण ज्ञान भी समय समय में प्रगटरूप परिणमन करते है जिन्को समय समय में ध्रौव्य पर्याय कहते है । उत्पाद व्यय और ध्रौव्य मिलकर सत् होते है । इसी कारण वह अप्रगट रूप

६८—पृष्ठ ३६२ पंक्ति १४ गाथा ३८६-३८७-
३८८ नियमसौर गाथा १०-११-१२ सारांश—कारण
ध्रुव पर्याय आनन्द दाता हैं उनकी कार्य पर्याय (केवल
ज्ञान) साक्षात् आनन्द का अनुभवसादी अनन्तकाल
करते हैं ।

नोट—यदि कारण ध्रौव्य पर्याय आनन्ददाता है
तो उनकी कार्य पर्याय कुमति कुश्रुत ज्ञान आनन्ददातार
है या नहीं ? शान्ति से विचार क्रिये । निगोद जीव
में कार्य पर्याय है वहाँ तो सुख की बात छोड़ीये किन्तु,
अपना कुमति कुश्रुत ज्ञान का कभी भी अनुभव भी
नहीं किया तब वहाँ कार्य ध्रौव्य पर्याय ने आनन्द क्यों
न दिया ? यह सब समझने की बात है । केवल वाक्य
जाल उनमें भोले जीव फँस जाते हैं ।

६९—पृष्ठ ३६३ पंक्ति ४ गाथा वही,

सारांश—वस्तुये कारण परमात्मा है उनमें लवलीन
हो जाना वह चारित्र है । द्रव्य कारण है ओर ज्ञान
दर्शन चारित्र कार्य है ।

नोट—द्रव्य कारण हुवे तब द्रव्य की पर्याय कार्य
हुवे किन्तु गुण का पर्याय कार्य कैसे हो जावे ? द्रव्य
कारण है उनकी तिर्यच नारक देव मनुष्य कार्य है यह
कर्म जनित पर्याय है, और वह द्रव्य कारण है सिद्ध

७१-पृष्ठ ३६३ पंक्ति १६ गाथा ३८६-३८०

नियमसार गाथा १३-१४

उपयोग दर्शन का स्वभाव विभाव रूप द्विविध है ।

असहाय इन्द्रिय विहीन केवल वह स्वभाव कहाँ हैं ॥

चक्षु अचक्षु अवधि तीन दर्शन विभाविक कहाँ है ।

निरपेक्ष स्वपरापेक्ष ऐसे दो भेद है पर्याय के ॥१४

भावार्थ पृष्ठ ३६४ पंक्ति ७ दर्शनोपयोग स्वभाव विभाव ऐसे दो प्रकार के है । स्वभाव दर्शनोपयोग भी दो प्रकार के है । एक कारण स्वभाव दर्शनोपयोग दूसरा कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग कारण स्वभाव दृष्टि निज स्वरूप की श्रद्धा मात्र है ।

नोट—सामान्य अवलोकन दर्शन गुण की यह गाथा है और आप कारण स्वभाव दर्शन को श्रद्धा में ले गये । जिस कारण स्वभाव उपयोग छोड़कर स्वभाव-दृष्टि लिखी और निज स्वरूप की श्रद्धा मात्र है यह सम्यग्दर्शन है किन्तु कारण दर्शनोपयोग नहीं है कारण दर्शनोपयोग दर्शन गुण है जो त्रिकाल है और उन गुण की ही यह चार पर्याय है । एक स्वभाव पर्याय केवल दर्शन और तीन विभाव पर्याय चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन है ।

और विशेषता देखिये—कारण दर्शनोपयोग सदा

भावार्थ—स्वभाव पर्याय दो प्रकार को हैं । पहली कारण शुद्ध पर्याय दूसरी कार्य शुद्ध पर्याय । शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से आदि अनन्त रहित अमूर्तिक अतीन्द्रिय स्वभाव से शुद्ध स्वभाविक सहज ज्ञान शुद्ध स्वभाविक दर्शन शुद्ध स्वभाविक चारित्र शुद्ध स्वभाविक परम वीतराग सुख रूप शुद्ध अंतरंग तत्त्व रूप स्वभाव मय अनन्त चतुष्टय शाश्वत एक ध्रुव रूप रहेल पंचम भाव रूप परम शुद्ध पारिणामिक भाव की परिणति है वही कारण शुद्ध पर्याय है ।

नोट—यह गाथा द्रव्य पर्याय की है गुण पर्याय की नहीं है । जीव द्रव्य कारण है और सिद्ध पर्याय कार्य स्वभाव पर्याय हैं । द्रव्य को छोड़कर सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र गुण रूप और परम वीतराग यह शुद्ध निश्चय नय के विषय ही नहीं हैं । यह तो व्यवहार नय के विषय हैं । द्रव्य की पर्याय में गुण का वर्णन करना केवल वाक्य जाल है । नियमसार गाथा १६ में लिखा है कि ।

पूर्वोक्त पर्यायो से व्यक्तिरित है जीव द्रव्यार्थ के ।
और युक्त पर्यायो से है संयुक्त पर्यायार्थ से ॥
शुद्ध निश्चय नय गुण गुणी, गुण पर्याय की

अर्थ पर्याय कही है। मूल दो प्रकार के गुण को बताया ही नहीं और विषय से विषयान्तर में चले गये ? यही वाक्य जाल है। इनसे और वाक्य जाल क्या हो सकती है।

७४-पृष्ठ ३७० पंक्ति १४ गाथा ३६१ नियम-सार गाथा १५

“जिसमें रागद्वेष मोह और ख्याती, लाभ, पूजा की इच्छा नहीं है ऐसा जिनेन्द्र परम वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है उनका पूर्व काल में बांधा हुआ शुभ वचन वर्गणा के उदय से भव्य जीवों के पुण्य कर्म के निमित्त से बीना इच्छाये शुभयोगे स्वयं सत्यार्थ वस्तु स्वरूप का कथन करते हैं।

नोट-तीर्थंकर भगवान की वाणी सत्य और अनु-मय दो प्रकार से खीरती है केवल सत्य नहीं। तीर्थंकर देव को ख्याती लाभ पूजा की इच्छा बीना लीखना उचित नहीं है। भव्य जीवों के पुण्य कर्म के उदय से वाणी निकलती है, तब जब वाणी बन्ध हो जाती है तब क्या सब जीवों का पाप कर्म का उदय आ गया ? ऐसा नहीं है। भगवान महावीर की वाणी छःसठ दिन न खीरी तब क्या वहां सर्व जीव का पाप कर्म का उदय था ? क्या भगवान को शुभ योग है या

विभाव और स्वभाव पर्याय की है और विशेषार्थ में विषय से विषयान्तर कितना करते हैं वही वाक्य जाल है ।

७५—पृष्ठ ३७२ पंक्ति ८ गाथा ३६१ नियमसार गाथा १५

विशेषार्थ—शुद्ध सदभूत व्यवहार से सादि अनन्त अमूर्तिक अतोन्द्रिय स्वभाव वाली केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय की साथ रहेली परम उत्कृष्ट क्षायक भाव की शुद्ध परिणति है वही कार्य शुद्ध पर्याय है । इदर चार गुणों साथ अनन्त गुणों की क्षायिक रूप परिणति हो गये हैं । चार घाति कर्मों के नाश से क्षायिक भाव उत्पन्न हुवा है ।

नोट—अनन्त चतुष्टय तो तेरह वे गुण स्थान में हुवा है वहां द्रव्य की शुद्ध कार्य पर्याय नहीं है शुद्ध कार्य पर्याय सिद्ध पर्याय है । चार गुण की साथ अनन्त गुण की क्षायिक पर्याय कैसे हो गई ? क्या आत्मा के अनन्त गुण विकारी कभी होते हैं ? यदि अनन्त गुण विकारी हो जावे तो उन गुण को कोनसा कर्म घात करते हैं ? गुण दो प्रकार के हैं ? १ अनुजीवी गुण २ प्रतिजीवी गुण । अनुजीवी गुण अनन्त

प्रारम्भ हो जाते हैं यद्यपि चौथे गुणस्थान में निर्जरा की प्रधानता नहीं है तो भी अंश में निर्जरा अवश्य है । मूल गाथा से भावार्थ कितना गलत लिखते हैं । भूलगाथा में संवर निर्जरा का कथन हो नहीं है वहां तो बन्ध आर निरबन्ध का विषय है ।

७७-पृष्ठ ३७३ पंक्ति २ गाथा ३६२ "भावार्थ क्षायिक केवल ज्ञान हुवा पहले जीव को क्षयोपशम ज्ञान होय है । क्षयोपशमिक श्रुत ज्ञान सम्यग्दर्शन सहित होने से वीतरागता का अंश सहित होय है और जब वह ज्ञान परमात्मानुभव में लीन होते है तब विशेष वीतरागता प्रगट होता है । उसे त्रितरागता में तन्मय पना विशेष प्रबल अविपाक निर्जरा का कारण है ।

नोट-चौथे गुण स्थान में आत्म चिन्तन करते है वहां वीतरागता कम है । और पचम गुण स्थान में विषयो में है वहां वीतरागता विशेष है तों क्या ज्ञान वीतरागता कारण है ? या कषाय की निवृत्ति वीतरागता का कारण है । अविपाक निर्जरा मिथ्यादृष्टि जीव को पुन्य भाव से होती है । मोक्षमार्ग मे अविपाक निर्जरा की मुख्यता नहीं है किन्तु भाव निर्जरा की प्रधानता है ।

७८-पृष्ठ ३७३ पंक्ति १५ गाथा ३६२ भावार्थ

आत्मा को पाते हैं । और अशुद्ध आत्मा को जानते जीव शुद्ध आत्मा को पाते हैं ।

शंकाकार—हे भगवन्त ? केवल ज्ञान शुद्ध है और छद्मस्थ का ज्ञान अशुद्ध है तब वह अशुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का कारण कैसे हो सकते है ?

उत्तर—हे शिष्य ? छद्मस्थ का ज्ञान कथंचित शुद्ध और कथंचित अशुद्ध है । यद्यपि वह केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध नहीं हैं तो भी मिथ्यात्व और अनंतानुबन्धी रहित सराग सम्यग्दर्शन और सराग चारित्र की अपेक्षा से और वीतराग (राग द्वेषादि से रहित) सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र की साथ होने से शुद्ध है और अभेद नय से छद्मस्थ का जो भेद ज्ञान है, वही आत्मा का स्वरूप हैं उससे एक देश प्रगट रूप आत्मानुभव रूप ज्ञान से सर्व प्रकारे व्यक्त रूप केवल ज्ञान उत्पन्न होय है उनमें कोई दोष नहीं है ।

नोट—एक देश आत्मानुभूति चौथे गुण स्थान में हो जाती है तो क्या वहाँ भी केवल ज्ञान हो सकता है ? कितना गलत जबाब दिया है । क्षयोपशम ज्ञान के अभाव से ही क्षायिक ज्ञान होते है या क्षयोपशम ज्ञान के सद्भाव से ? जानावरण कर्म का अत्यन्त अभाव से केवल ज्ञान होते है । यह परमार्थ जबाब है ।

केवल ज्ञान क्षायिक शुद्ध ज्ञान है वही आत्मा का निज स्वभाव है । वह सिद्धो में भी रहते हैं । उनको शुद्ध पारिणामिक भाव भी कह सकते हैं क्योंकि निज पारिणामिक भाव सम्मुख जो प्रात्मानुभव स्वभाव रूप भाव था वही एक देश शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है । चारित्र को अपेक्षा में वही भाव को चारित्रां गुणस्थान के नीचे क्षयोपशम चारित्र उपशम चारित्र और क्षायिक श्रेणी को अपेक्षा एक देश क्षायिक चारित्र और बाद में क्षायिक अथवा यथारूप चारित्र कहते हैं ।

उत्तर—है भव्य ! केवल ज्ञान की पहले परम पारिणामिक भाव छद्मस्थ अवस्था में शक्ति मात्र से शुद्ध पना है किन्तु व्यक्त रूप से शुद्धपना नहीं है ।

नोट—शिष्य का क्या प्रश्न है और जबाब क्या दिया है ? छद्मस्थ जीव में ज्ञान का क्षयोपशम भाव नियम से रहते है, ज्ञान का पारिणामिक भाव कभी होते ही नहीं है । दूसरी बात परम पारिणामिक भाव शक्ति रूप से शुद्धपना है तो ऐसा शुद्धपना निगोदीया जीव में भी होना चाहिये तब वह निगोदीया परम पारिणामिक भाव के कारण सम्यग्दर्शन को प्राप्ति कर लेवेगा ? सब जीवों में वह परम पारिणामिक भाव शक्ति रूप है किन्तु उनका व्यक्तपना होते ही नहीं । केवल ज्ञान का कारण परम पारिणामिक भाव नहीं है किन्तु क्षयोपशम भाव का अभाव और ज्ञानावरण कर्म के अत्यन्त नाश से क्षायिक भाव रूप केवल ज्ञान को प्राप्ति होती है किन्तु परम पारिणामिक भाव से नहीं । इतना जबाब देना चाहिए इतना जबाब न देकर कितना विटम्बना रूप वाक्य जाल फेलाया है ।

८१—पृष्ठ ३७६ पंक्ति १५ गाथा ३८३

भावार्थ—शुद्ध पारिणामिक भाव जो है वह एक देश व्यक्त रूप ऐसे कथंचित भेद और अभेद रूपद्रव्य

सका भी आपने उट्ठा है और जवाब कीतना गलत देते हैं यही वाक्य जाल है ।

८०—पृष्ठ ३७५ पंक्ति ६ गाथा ३६३ माचार्य ।

सांकाकार—हे भगवन्त ? छद्मस्य का ज्ञान कर्मों के आवरण सहित है और क्षयोपशमिक भाव रूप है उनमें शुद्ध कैसे हो जाय और उस ज्ञान में मोक्ष भी कैसे हो जाये ?

उत्तर—हे भग्न ! केवल ज्ञान को श्रपेक्षा में छद्मस्य का ज्ञान आवरण सहित है नो भी एक देण क्षयोपशम ज्ञान निगवर्ण है ।

निर्विकल्प भाव से निज आत्मा का अनुभव करते हैं तब ही मति श्रुत ज्ञान मोक्ष के कारण होते हैं ।

नोट—प्रश्न क्या किया है और उत्तर केसा दिया है । मोक्ष का कारण केवल ज्ञान है उनको न बताकर कितनी बिटम्बना की ? यही वाक्य जान है ।

८३—पृष्ठ ३७७ पंक्ति २१ गाथा ३६३ भावार्थ शंकाकार—है भगवन्त ? तपश्चरण प्रवज्या सूत्रादि को ज्ञान कहा है वह कौनसी नय से कहा है ?

उत्तर—है भव्य ! मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय बारवा गुणस्थान तक अपने अपने गुणस्थान के योग्य अशुभ शुभ और शुद्ध उपयोग होय है उनकी साथ अबिनाभूत प्रसिद्ध अशुद्ध निश्चय नय अर्थात् अशुद्ध उपादान रूप से नीचली अवस्थाओं में ज्ञान ही कहा है ।

नोट—चौथे गुणस्थान में संयम प्रवज्या नहीं है तो क्या अशुद्ध निश्चय नय से उसे संयमी कहा जावेगा ? कदापि नहीं । उसे अव्रतो सम्यग्दृष्टि ही कहा जाता है । सब गुणस्थान का अलग अलग नाम क्यों रखा है । एक ज्ञान ही गुणस्थान कहना था किन्तु ऐसा कहा तो नहीं है । यह नया नय आपने कहां से

वहां दश प्राण का प्रश्न हो कहां है ? चौथी बात भव्यत्व भाव पारिणामिक भाव है उसे कर्म कैसे घान करेगे ? उसने कर्म तो बांधे ही नहीं हैं तब घात का प्रश्न ही कहां रहा ? देखिये भूल गाथा से भावार्थ कितने विपरीत है ? यहो वाक्य जाल है ।

८५-पृष्ठ ३८१ पंक्ति १५ गाथा ३६४-भावार्थ परम शुद्ध पारिणामिक भाव की प्राप्ति के हेतु भूत औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षायिक यह तीन भाव है । वह रागद्वेषाद भावों से रहित होने के कारण शुद्ध उपादान होने से मोक्ष का कारण होते है । परम शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष के कारण नहीं है और और जो शक्ति रूप मोक्ष है वह परम शुद्ध पारिणामिक भाव रूप प्रथम से ही विराजमान है ।

नोट-पारिणामिक भाव कर्म निमित्त रहित होते है उनका हेतु कर्म उपाधी वाले उपशम क्षयोपशम क्षायिक कैसे हो जावे ? कर्म के अभाव से शुद्ध उपादान हुवा है कि अपनी शक्ति से ? परम पारिणामिक भाव मोक्ष के कारण नहीं है तब उनकी इतनी महिमा किस बात की है ? महिमा तो क्षायिक भाव की है । वह क्षायिक भाव न हुवे तो क्या परम पारिणामिक भाव जो शक्ति रूप विराजमान है उसे मोक्ष हो

अवस्थाका स्वामी बनता है वही उनकी अज्ञान अवस्था संसार है ।

नोट—निमित्त नैमित्तिक अवस्था दो द्रव्य मे ही होती है और दोनो द्रव्य विकारी है और अरसपरस बंधन मे है । अरसपरस बंधन बिना निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध नही हो सकते है । दो द्रव्यो मे जो बलवान है वह निमित्त है और निमित्त के अनुकूल अपनी परिणती करते है वह नैमित्तिक अर्थात् पराधीन है । नैमित्तिक पर्याय के साध मे द्रव्य का तादात्म्य सम्बन्ध है किन्तु वह क्षणिक है । अपनी पर्याय का स्वामी बनने में और तन्मय होने में अज्ञान कौनसा आ गये ? परद्रव्य की पर्याय का स्वामी बनना वह अज्ञान है । आपने निमित्त शब्द में मात्र लगाकर निमित्त को मुख्यता न बताकर उदासीन बना दिया ? यही भूल है । निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध मे तीनों काल निमित्त की ही मुख्यता प्रधानता है । नैमित्तिक परिणति को आगे पीछे नही बना सकते है तब पुद्गल की प्रायोगिक क्रिया निमित्त के ही आधीन है वह आगे पीछे बनावे या नही ? अबुद्धिपूर्वक नैमित्तिक पर्याय आगे पीछे नहीं होती है किन्तु बुद्धिपूर्वक पर्याय आगे पीछे होती है, यदि न हुवे तब पुरुषार्थ रहा ही नहीं । आगे आप क्या लिखते है वह विचारीये ?

यनुप्रेक्षा की । गाथा अर्थ—जीस जीव ने जीस देश में जास काल में जिस प्रकार कर जन्म मरण सुख दुःख रोग दारिद्र आदि जैसा सर्वाज्ञ देवने देखा है वैसा ही नियम से होगा और वही जीव को वही देश में वही प्रकार से नियम से होती है उनको इन्द्र तथा जिनेन्द्र कोई प्रकार का परिवर्तन कर नहीं सकते हैं ।

विशेषार्थ-शकाकार—है भगवन्त ? क्रमबद्ध पर्याय से ज्ञा हाने वाला है वही होगा तब पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है ?

उत्तर—नै भव्य ! संसारि जीवों में क्रमवती और व्यतिरेक दानो पर्याय होती हैं । जन दर्शन कारक पक्ष और जापक पक्ष दोनों सापेक्षता से स्वीकारते हैं । वहो सम्यक्नय है । कारक पक्ष (कारण कार्य सम्बन्ध) पुरुषार्थ बाद का पोषक है और जापक पक्ष (ज्ञान ज्ञेय सम्बन्ध) पुरुषार्थ बाद की सापेक्षता से ग्रहण करने योग्य होने से उसे सम्यक् नियति बाद कहते हैं । जो जैन दर्शन ने मान्य है । एकान्त निर्यातिवाद निरपेक्षता का पोषक होने से मिथ्यावाद रूप है जो जैन दर्शन को मान्य नहीं है ।

नोट—शंकाकार का प्रश्न का खुला सा हुवा ही नहीं । क्रमवर्ती पर्याय और व्यतिरेक पर्याय में क्या

है या अक्रम भी होतो है । खुलासा करने की बड़ी जरूरत थी वही हुई नहीं और केवल वाक्य जाल दिखाया । अवुद्धि पूर्वक राग का अपेक्षा यह गाथा यथार्थ है यह क्रमबद्ध हो पर्याय है जिसमें आत्मा के पुरुषार्थ अकार्यकारी है । किन्तु बुद्धि पूर्वक राग अक्रम है जिसमें आत्मा के पुरुषार्थ कार्यकारी है । इतनाही शक'कार के जबाब है ।—कार्य कारण सम्बन्ध में हमेशा कारण की मुख्यता है यदि कारण जीव हो या पुद्गल हो कारण है वही प्रधानता है कार्य तो कारण के आधीन अपनी अवस्था धारण करते हैं जो अवस्था को नैमित्तिक अवस्था कहो जाती है ।—आगे ब्रह्मचारी जो महाराज क्या लिखते हैं वह देखिये ?

६२—पृष्ठ ३६० पक्ति ६ गाथा ३६६-४००

शंकाकार—है भगवन्त ? सर्वज्ञ देव व्यवहार नय से सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवस्था को जानते हैं ऐसा जो कहने में आते हैं तब निश्चय से सर्वज्ञपना ही रहा नहीं ?

उत्तर—है पजः ! केवली भगवान निजके आत्मिक सुख में तन्मय होकर जैसे जानते हैं वैसा ही बाह्य पदार्थ को जानते नहीं इसी कारण कहते हैं कि केवली भगवान व्यवहार से जानते हैं ।

मूलगाथा का अर्थ—जिस समय में जिससे जैसा जिसको नियम से होते है वही समय में ऐसा ही उन से होने वाला था ऐसा नियम से सब वस्तुओ को मानना नियतिवाद है । कांटे आदि तोक्षण पदार्थ मै तोक्षणपना किसने किया ? और मृग और पक्षी आदि अनेक प्रकार के (रंग वाले) दिखने मे आते है उसको किसने बनाया ? ऐसे प्रश्न के उत्तर ऐसा देते है कि वह सब के स्वभाव ऐसे है । उसी प्रकार [अन्य कारण बिना] स्वभाव से मानना उसे स्वभाव वादी कहते है ।

नोट—यह गाथा को श्री ब्रह्मचारी जं महाराज ज्ञापक पक्ष की गाथा दिखाते है जब आप पृष्ठ ३८० पर ज्ञापक पक्ष का अर्थ ज्ञेय ज्ञापक सम्बन्ध दिखाते हैं ? क्या यह गाथा ज्ञेय ज्ञापक सम्बन्ध की है ? यदि नहीं है तब यह केवल वाक्य जाल है ।

६५—पृष्ठ ३६४ पंक्ति १६ गाथा आत्म मीमांसा की है ।

अबुद्धि पूर्वपेक्षाया मिष्टा निष्टं स्वदैवतः ।

बुद्धिपूर्व विपेक्षाया मिष्टा निष्टं स्वपौरुषात् ॥४०३

अर्थ—जो पुरुष की बुद्धि पूर्वक न हुवे इसी अपेक्षा से जो इष्टा निष्ट कार्य होते है वह कर्म कृत

नोट—देखिये केवली के व्यवहार ओर निश्चय नय से देखने का स्वरूप दिखाया ? हम भी पर पदार्थ को तन्मय से जानते नहीं हैं क्योंकि तन्मय एक प्रदेश मे ही होते है । पर पदार्थ तो पर ही है उससे एक प्रदेश का सम्बन्ध कैसे हो जावेगा ? यथार्थ में केवली भगवान अपनी ज्ञान की ज्ञेयाकार रूप पर्याय को जानते है वह निश्चय और पर पदार्थ को जानते है वह कहना व्यवहार उपचार मात्र है ।

६३—पृष्ठ ३६० पक्ति १८ गाथा ३६६-२००

और देखिये क्या लिखते है “सर्व जीव पर पदार्थ को निश्चय से भोगते ही नहीं है किन्तु निज का रागादिक परिणाम को ही निश्चय से भोगते है उसी प्रकार निश्चय से अरहन्त परमात्मा निज आत्मिक सुख को भोगते है किन्तु पर पदार्थों को भोगते है वह केवल व्यवहार है (देखिये नियमसार गाथा १५६-१६६)

नोट—कहां देखना और कहां भोगना ? प्रश्न देखने का है और जबाब भोगने का दिया जाते है वही वाक्य जाल है ?

६४—पृष्ठ ३६१ पंक्ति ५ गाथा ४०१-४०२ यह दोनों गाथा को मिथ्या नियतिवाद [ज्ञापक पक्ष] का स्वरूप लिखते है ।

आत्मा को शुद्ध आत्मा को साक्षात् अनुभव होते हैं उनमें चारित्र्य माहनीय कर्म का उदय बाधक नहीं है ।

शंकाकार—हे भगवन्त ! अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य आत्मा के पांच प्रकृतियों का उपशम किस कारण से होते हैं ?

उत्तर—हे भव्य ! “काल लब्ध्याधपेक्षयात दुपशम” काल लब्धि जाति स्मरण ज्ञान, जिन बिम्बदर्शन आदि कारणों से पांच और सान प्रकृतियों का उपशम होते हैं ।काल लब्धि से ही भव्य शक्ति व्यक्त (प्रगट) होना है और भव्यत्व भाव प्रगट होने से उपशम सम्भवत्व उत्पन्न होते हैं ।

नोट—शंकाकार अनादि मिथ्यादृष्टि को प्रश्न पुछते हैं तब अनादि मिथ्यादृष्टि को मात प्रकृति का उपशम कैसे हो जावेगा ? वहां तो पांच ही प्रकृति हैं ? भव्यत्व भाव प्रकट होने में निमित्त कारण कौन है ? भव्यत्व भाव तो पारिणामिक भाव है वह निमित्त स्वीकार करते ही नहीं हैं तब कारण का प्रश्न ही नहीं है ? क्या भव्य भाव प्रगट और अप्रगट रहेंगे ? कदापि नहीं ? वह तो शक्ति रूप अनादि अनन्त है । तो भी भव्यत्व भाव का प्रगट होना लिखना केवल बाधक बात है । सम्प्रदर्शन का प्रधान कारण केवल

भी भावार्थ में सम्यग्दृष्टि जीव के पुन्य मानते हैं और मिथ्यादृष्टि पाप में ही रहते हैं वह लिखना केवल वाक्य जाल है । मिथ्यादृष्टि द्रव्य लगी मुनि नोवी ग्रेवेयक पुन्य भाव के कारण से ही जाते हैं । और आगे देखिये—

६८—पृष्ठ ४१२ पंक्ति १२—मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव कभी जप-तप, व्रत, उपवास, ध्यान, परोपकार आदि, भी करते हैं उस समय उनकी बाह्य क्रिया प्रगट देखने में आती है किन्तु अंतरंग में मिथ्या अभिप्राय रहने से उनका उपयोग का शुभोपयोग कहते नहीं । इसी कारण मिथ्यात्वी द्रव्य लगी मुनि को भी अशुभोपयोगी कहते हैं ।

नोट—मिथ्यात्व अलग गुण को पर्याय है और पुन्य पाप अलग गुण की पर्याय है । पुन्य को पुन्य नहीं कहना क्या वह सम्यग्ज्ञान है । पुन्यतत्त्व किसे कहोगे ? और पाप तत्त्व किसे कहोगे ? शान्ति से विचारना चाहिये । मनमानी लिखना यही तो वाक्य जाल है । और आगे देखिये—पृष्ठ ४१४ पंक्ति ६ सम्यग्दृष्टि का अशुद्धोपयोग भी निर्वाण में बाधक नहीं है । देखिये पाप भाव भी निर्वाण में बाधक नहीं है तब क्या पाप करते करते निर्वाण हो जावेगा ? मोक्ष मार्ग में जहां

विचारका है तो भी तत्त्व विचार वाले जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करेही करे ऐसा नियम नहीं है ॥ दूसरी बात सम्यग्दर्शन को उत्पत्ति में अंतरंग कारण दर्शन मोहनीय कर्म का उपशमादि है या आत्मा के उत्साह है ? कारण कार्य के ज्ञान बिना लिख देना वही वाक्य जाल है ।

१००—पृष्ठ ४४७ पंक्ति १६ गाथा ४५५ ।

गाथा अर्थ—पुद्गल विपाकी जरीरनामा नाम कर्म का उदय से मन वचन काय युक्त जीवके कर्मों के ग्रहण करने मे कारण भूत जो शक्ति उनको योग कहते हैं ।

भावार्थ—संसारी जीव की जो समस्त प्रदेशों में रहने वाली कर्मों के ग्रहण करने में कारण भूत शक्ति है उनको भाव योग करते हैं और वही प्रकार के जीव के प्रदेशों को जो परिस्पदन है उनको द्रव्य योग कहते हैं ।

नोट—जीव की पर्याय को भाव शब्द का प्रयोग होते हैं और पुद्गल की पर्याय को द्रव्य शब्द के प्रयोग होते हैं । जीव के प्रदेशों के परिस्पद को आपने द्रव्य योग कैसे लीखा ? यह नो जीव की पर्याय है । जिस परिस्पदन को आप यहां द्रव्य योग लिखते हैं । वही

होते ही प्राप्त होती है उनके पहले उनकी अस्तित्व भी नहीं है ।

१०३—पृष्ठ ४६३ पंक्ति १६ गाथा ४६७
सम्यक्त्व के दश भेद

विशेषार्थ—सराग सम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व में ज्ञान चेतना अभिनाभावी है यदि वह उपयोगात्मक (अनुभव रूप) होते भो हो न भो हो किन्तु लब्धि रूप अवश्य मेव होय है उनको सम व्याप्ति और विषम व्याप्ति कहते है ।

नोट—ज्ञान चेतना ब्रह्मचारी जी ज्ञान गुण की पर्याय मानते है । यदि ज्ञान चेतना ज्ञान गुण की पर्याय है तो ज्ञान गुण को कर्म और कर्म फल चेतना पर्याय कैसे होती होगी ? यह दोनों पर्याय बन्ध के कारण है और ज्ञान के विकार से बन्ध होते ही नहीं ? यदि ज्ञान चेतना चारित्र गुण की पर्याय मानी जावे तो चारित्र गुण मे लब्धि और उपयोग के भेद होते ही नहीं है ? लब्धि और उपयोग के भेद ज्ञान दर्शन चेतना में ही होते है । जिससे ज्ञान चेतना को उपयोगात्मक और लब्धि रूप कहना नितांत भूल है यही वाक्य जाल है ।

मिथ्यात्वी, अज्ञानी और अचारित्रवान पुद्गल कर्म ही करते हैं तो आत्मा के सम्यग्दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

उत्तर—है भव्य ? मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्यादृष्टि करती नहीं है क्योंकि आत्मा परिणमन शील है सर्वथा कुटस्थ नहीं है ।

नोट—मूल गाथा से विपरोत भावार्थ क्यों लोखा जाते हैं ? यदि आत्मा को मिथ्यात्व कर्म मिथ्यादृष्टि नहीं करते हैं तो मिथ्यादृष्टि बनने का कारण कौन है ? क्या आत्मा स्वयं कारण है ? यदि आत्मा स्वयं कारण बन जावे तो शुद्ध बने ही कैसे ? क्योंकि आत्मा त्रीकाल वस्तु है त्रीकाल का नाश हुवे नहीं और मिथ्यात्व भाव कभी छुटे ही नहीं । जिससे सिद्ध होते हैं कि विकार के कारण परद्रव्य ही है ओर वही मिथ्यात्व नाम के कर्म हैं ? मूल गाथा से गलत टीका लिखना यही वाक्य जाल है ।

१०७—पृष्ठ ५७५ पंक्ति १४ गाथा ५१० समय-सार गाथा १६१

विशेषार्थ—जोव पर पदार्थ का आश्रय दो प्रकार से करते हैं । एक अज्ञानवश जो दर्शन मोहनीय के उदय रूप होय है दूसरे अस्थिरतावश वह चारित्र

पर प्रत्यय ही है । मनमानी लिखना उसी का नाम वाक्य जाल है ।

१०६-पृष्ठ ५७८ पंक्ति ६ गाथा ५१०-५११-५१२ समयसार गाथा १६१-१६२-१६३ विशेषार्थ-अन्तरात्मा निज के आत्मा को यथार्थ जानते है और अपने शरीर से भिन्न अनुभव करते है तो भी बहिरात्मावस्था के अनादि काल के संस्कार के (पूर्वकालीन विभ्रम भाव) जागृत हो जाने के कारण कभी कभी उनके बाह्य पदार्थ में एकत्व की बुद्धि भ्रम हो जाने से अन्तरात्मा सम्यग्दृष्टि को क्षयोपशम लब्धि रूप ज्ञान चेतना की साथ कदाचित् कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भी सद्भाव मानने में आते है ।

नोट-१ प्रथम सम्यग्दृष्टि को पूर्व कालीन भ्रम जागृत हो जावे तो सम्यक्त्व कैसे रहेगे ? दूसरी बात वर्तमान पर्याय में भूत काल की पर्याय का प्राग भाव है । तीसरी बात कर्म चेतना और कर्म फल चेतना तो बुद्धि पूर्वक छट्ठा गुणस्थान तक रहती है तब अव्रती सम्यग्दृष्टि को कदाचित् हो जाना अत्यन्त गलत बात है । चौथी बात ज्ञान चेतना ज्ञान गुण की क्षयोपशम लब्धि नहीं है वह तो चारित्र्य गुण की अंश में शुद्धता है । पांचवी बात कर्म चेतना और कर्म फल चेतना

बात सम्यक्त्व प्रकृति सातवे गुणस्थान से आगे जाने ही नहीं देती तब वह साधक कैसे ? पांचवी बात सम्यक्त्व प्रकृति के सद्भाव में क्षायिक भाव नहीं होते हैं किन्तु उनके नाश से तब वह साधक कैसे रही ? यही सब वाक्य जाल है । संभाल से रहना अन्यथा अपना नाश का ही कारण हो जावेगा ? और विशेषता जरा देखिये ?

पृष्ठ ५३६ पक्ति १५ वही गाथा विशेषार्थ पर-मार्थ से तुही अपना उपकारक और अनुपकारक हो ऐसा अज्ञानीयो पर आचार्ये दया दिखायी है ।

नोट—क्या दश प्राण जीव को उपकार करते नहीं वह बात गलत है उपचार है ? यदि सब जीव अपने ही आप अपने को उपकारक है तब निगोदिया जीव वहां सम्यग्दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं कर लेते ? जिस जीव का द्रव्यमन बिगड़ गया है वह जीव अपना कल्याण कभी कर सकते हैं ? कदापि नहीं ? तो भी गाथा से विपरीत भावार्थ लिखना यही वाक्य जाल है

यही बात प्रवचनसार ग्रन्थ की गाथा १४७ और पचास्तिकाय ग्रन्थ की गाथा ३० में भी लिखा है ।

जो चार प्राण से जीता है पूर्व जीता था जीवेगा ।
वही जीव है ओर प्राण इन्द्रिय आयुबल उछवास है ।

भागानुसार से खीरती है किन्तु जैसा बाह्य निमित्त होगा उसी का ही उदय बोला जावेगा यद्यपि अन्य कषाय की वर्गणा भी खीर रही है ।

नोट—निगोदिया जीव को बाह्य निमित्त मिलते ही नहीं वहां चार कषाय के उदय अनुकूल उस जीव के परिणाम होते हैं या नहीं ? यदि होते हैं तब वहां बाह्य निमित्त का क्या प्रयोजन है ? अपने को भी निद्रावस्था में बाह्य निमित्त नहीं है वहां भी मौहनीय उदय अनुसार कर्म का बन्ध होते हैं या नहीं ? यदि होते हैं तब बाह्य निमित्त की वहां क्या जरूरत है । बाह्य निमित्त बिना उदय न बोला जावे वही वाक्य जाल है । देखिये क्या दृष्टांत महाशय दे रहे हैं ?

पृष्ठ ५६१ पंक्ति १४ दृष्टांत—जैसे कोई मनुष्य को क्रोध कषाय के कर्म की वर्गणा नियमित ३० मिनट तक खीर रही है, १५ मिनट तक उस जीव को कोई निमित्त क्रोध करने का न मिला वह जीव लोभ की ओर फँसा हुआ है तब तक क्रोध कर्म की वर्गणा बिना फल दिये खीर रही है और १५ मिनट बाद उसे क्रोध करने का निमित्त मिल गये तब वह क्रोध कर्म उसे फल देने लगते हैं बाद में शान्त हो गये इतने में पाँच मिनट लग गई तब बीस मिनट से

नोट—सनतकुमार मुनिराज को तीव्र रोग होते हुवे भी वह धर्म कार्य करते थे ? गजकुमार मुनिराज पांडवादि मुनिराज को तीव्र असाता कर्म का उदय होते हुवे भी उसने वीतरागता प्रगट करली । भ्रह्मदत्त चक्रवर्ती को तीव्र पुन्य का उदय है और परिणाम बिगाड़ कर सातवी नर्क में चला गया वहां तीव्र पुन्य का उदय क्या करेगा ? मनमानी बातें लिखना वही वाक्य जाल है ।

११४—पृष्ठ ६०५ पंक्ति २० गाथा ५१५ सम्यक्त्व के पचीस मल दोष

मूल गाथा अर्थ—आठ मद सम्यक्त्व के आठ दोष छह अनायतन तीन मूठता वह पचीस सम्यक्त्व के दोष है उनसे सम्यक्त्व मलीन होते हैं ।

भावार्थ—आठ मद पुद्गलाश्रित होने से सम्यक्त्व नाम के आत्म स्वभाव मलीन करता रहेगे सो दोष है

नोट—आठ मद रूप आत्मिक भाव पुद्गलाश्रित है या आत्माश्रित है ? यदि आठ मद पुद्गलाश्रित है तब जोव उनका त्याग कैसे कर सकते हैं ? आठ मद जीव की प. यि है जीव स्वयं उनका स्वामी है जिससे जीव वह भाव का त्याग कर देते हैं तो भी उनको पुद्गलाश्रित लोखना वही दिखाते हैं कि आपको आत्म

एक नय का पक्ष करते नहीं किन्तु सर्वथा मध्यस्थ भाव रखते हैं ।

भावार्थ—बारबार आत्म तत्त्व का विचार चिन्तन करने से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाती है ।

शंकाकार—है भगवन्त ? तत्त्व विचार में विशेष उपयोग न लगे तब क्या करना ?

उत्तर—है शिष्य ! पूजनादि शुभ कार्यों में उपयोग लगाना, भली वासना और अच्छे निमित्त से कर्म का स्थिति अनुभाग घट जाते हैं जिससे सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होती है इसलिये रागादि मंद करना यथा शक्ति तपादि साधना करनी व्रत नियमादि की प्रतिज्ञा करनी जिससे अव्रत भाव का बन्ध रूक जायगा ।

नोट—जब तक मिथ्यात्व का बन्ध न रुके उनसे पहले अव्रत भाव का बन्ध कभी भी रुक सकते नहीं यही मार्ग है, तो भी शुभ किया शुभ कार्य करने का निषेध नहीं, किन्तु उसे मुझको अव्रत भाव के बन्ध रूक जावेगे यही मान्यता आगम विपरीत है । तो भी अव्रत भाव का बन्ध रूक जावेगा यह लीखना आगम विपरीत वाक्य है । यही वाक्य को वाक्य जाल कही जाती है ।—

११७—पृष्ठ ६४२ पंक्ति ४ गाथा ५२५ सप्ततत्त्व का स्वरूप ।

तत्त्वार्थ श्रद्धान सामान्य रूप (शक्ति अवस्था रूप) और विशेष रूप (व्यक्त अवस्थारूप) निरंतर होय है ।

नोट—प्रथम सम्यग्दर्शन लब्धि और उपयोग रूप रहते ही नहीं है । जो श्रीमान ब्रह्मचारी जी महाराज मानते हैं । लब्धि और उपयोग ज्ञान और दर्शन में ही भेद पड़ते हैं अन्य गुण में नहीं । दूसरी बात ओदयिक भाव अपने ज्ञान में आते ही नहीं तब उनका प्रश्न ही नहीं है । तीसरी बात जो बाह्य पदार्थों में सम्यग्दृष्टि मेरा मेरा अथवा इष्टानिष्ट करते हैं वह उदीरणा है किन्तु उदय नहीं है और ऐसे भाव भूमिका रूप रहते ही हैं क्योंकि वह राग की पर्याय है । चौथी बात चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय में सम्यग्दर्शन रूप शक्ति शक्ति रूप कैसे रह जावेगी ? वह तो प्रगट है और अपना सम्यग्श्रद्धान रूप अंतरंग में परिणमन करती है । पांचवी बात जब सम्यग्दृष्टि अपना और कर्म का विचार करते हैं तब क्या सम्यग्दर्शन रूप शक्ति प्रगट हो जाती है ? यह कहना भी यथार्थ नहीं है । उपयोग वह ज्ञान की पर्याय है । उपयोग बदलते रहते हैं किन्तु श्रद्धा जो प्रगट हुई है वह कहाँ चली जावेगी । अर्थात् ब्रह्मचारी जी महाराज ने ज्ञान और श्रद्धा दोनों को एक ही वनादी यही वाक्य जाल है ।

भावार्थ—शंकाकार-है भगवन्त ! जिस समय में सम्यग्दृष्टि जीव विशेष कषाय की तीव्रता संयुक्त होते हैं उसी समय उसे तत्त्व का श्रद्धान्न रहते नहीं हैं जिससे आपने सम्यक्त्व का जो लक्षण दिखाया है उनमें अव्याप्ति नाम के दूषण आ जाते हैं ?

उत्तर—है प्राज्ञ ! जीव में श्रद्धान रूप और परिणमन रूप दो भाव होते हैं । उनमें श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है और परिणमन चारित्र के लक्षण है ।
ज्ञानी जीव उदय में आवेल कर्म के परिपाक को भोगते हैं, उस भाव को अपने श्रद्धान मे औदयिक के विपाक अपने स्वरूप से भिन्न समजते हैं तो भी इष्ट अनिष्ट सयाग में हर्ष विषाद करते हैं, वह औदयिक सम्बन्ध मे बाह्य मे मेरा मेरा भी करते हैं और अपनी प्रतितो का बारम्बार स्मरण करते नही हैं, क्योंकि वह प्रतितो कर्म के उदय शक्ति रूप रहतीं हैं किन्तु जब वह कर्म और अपने निज स्वरूप का विचार करते हैं तब वह उस समय मे अंतरंग प्रतितो को प्रगट करते हैं । ज्ञानी जीव कर्म के उदय को यद्यपि पराधीन दुख जानते हैं किन्तु अपनी शुद्धोपयोग शक्ति की हीनता के कारण पूर्व बध कर्म बश लाचारी से कर्म के औदयिक भावों मे प्रव्रती करता है उसी प्रकार सम्यक्त्वदृष्टि जीव के

११६—पृष्ठ ६४६ पंक्ति १० गाथा ५२६ समय-सार गाथा १३ ।

भावार्थ—आस्रव का अभाव होने से संवर होते हैं और बन्ध के अभाव से निर्जरा होती है ।

नोट—आस्रव तत्त्व में बन्ध तत्त्व का अभाव है । आस्रव के कारण मन वचन काय योग है और बन्ध के कारण मिथ्यात्व, अब्रत, प्रमाद, कषाय और क्रिया है । मन वचन काम के जब तक सद्भाव है तब तक आस्रव रहते हैं और मिथ्यात्व भाव छुट जान से ४१ प्रकृति का बन्ध रुक जाते हैं वही संवर भाव है । तब विचार किजिये बन्ध रुकने से संवर होते हैं या आस्रव रोकने से संवर होते हैं ? दूसरी बात पांचवे गुणस्थान में ५१ प्रकृति का संवर हुआ है वहाँ पहली प्रतिमा से लेकर ११ वो प्रतिमा तक प्रत्याख्यान कषाय के बन्ध पड़ते हैं तब क्या वहाँ पहली प्रतिमा से ११ भी प्रतिमा धारी जाव को समान निर्जरा है या अन्तर है ? तब बन्ध को रुक जाना निर्जरा तत्त्व कहना कहां तक उचित है ? बन्ध समान प्रकृति के होते हुवे भी निर्जरा तत्त्व में अन्तर है । यह भेद ब्रह्मचारी जी महाराज की दृष्टि में नहीं आया जिससे उसने लिख दिया कि आस्रव रुकने से संवर होते हैं और बन्ध रुकने से

११८—पृष्ठ ६४३ पंक्ति १५ गाथा ५२५ ।

भावार्थ—शंकाकार—है भगवन्त ! द्रव्य लिंगो मुनि राज के तपश्चरण बहुत होते है और “तपसा निर्जराच” तत्त्वार्थ सूत्र में कहया है तब उनको निर्जरा होती है या नही ?

उत्तर—है भद्र ? शास्त्र में इच्छानिरोधतपः । इच्छा का निरोध तप कहा है । यदि वह इच्छा शुभ रूप हो या अशुभ रूप हो किन्तु इच्छा मात्र के निरोध को तप कहा है ।

नोट—देखिये यहाँ श्रीमान ब्रह्मचारी महाराज की ऐसी धारणा है कि समस्त इच्छा का निरोध होने से निर्जरा होती है ? जब समस्त इच्छा छूट जावे तब तो वीतराग हो गये वहाँ तप की क्या जरूरत है ? यथार्थ मे यह उसका जवाब होना चाहिये कि जब तक अनन्तानुबन्धी कषाय का अभाव रूप संवर नही होते है, तब तक निर्जरा प्रारम्भ होती ही- नही है । द्रव्य लिंगो मुनिराज के अनन्तानुबन्धी कषाय के अभाव नही हुवा है जिससे उनके तप से निर्जरा तत्त्व नहीं होते है किन्तु केवल पुन्य तत्त्व होते हैं । यह जवाब न देकर मनमाना जवाब देना उसी का नाम वाक्य जाल है ।

विकल्प होते हैं , किन्तु श्रद्धान में तो सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना जाने ऐसे तत्व विचार करते करते मिथ्यात्व कर्म का उपशमादि हो जाते हैं ।

नोट—श्रद्धान अभेद का ही होते हैं जिनमें गुण गुणी के भेद नहीं किन्तु सापेक्षपना श्रद्धान में होते ही नहीं वह तो ज्ञान की पर्याय है । ज्ञान और श्रद्धान को खोचड़ी बना देना ही बड़ी भूल है उसे ही वाक्य जाल कहते हैं । एक एक गुण के स्वतन्त्र परिणाम दिखाने से भूल कभी नहीं हो सकती है यही भेद ज्ञान के प्रधान कारण है ।

१२२—पृष्ठ ६४६ पक्ति १० गाथा ५२६ सयम-सार गाथा १३ “जैसे सत्तावन प्रकार के आस्रव बन्ध के कारण है उनसे छुटना सत्तावन भेद सवर के जानने से निर्जरा होती है अर्थात् बन्धा हुआ आत्मा छुट सकते हैं ।

नोट—आस्रव के कारण बन्ध के कारण कैसे हो जावे ? आस्रव तत्व अलग है और बन्ध तत्व लग है । आस्रव के कारण मन वचन काय याग है और बन्ध के कारण मिथ्यात्व अवृत प्रमाद कषायादि हैं । और सवर तत्व केवल जानने से निर्जरा कैसे हो जावेगी ?

निर्जरा होती है वह लिखना केवल वाकल जाल है ।

१२० पृष्ठ ६४७ पंक्ति १७ गाथा ५२६ समय-सार गाथा १३ मोक्ष तत्त्व वही अर्हन्त सिद्ध के लक्षण है उससे सच्चा देव का श्रद्धान हुवा संवर निर्जरा मोक्ष के साधन है उनके धारक मुनिराज है वह सच्चा गुरु का श्रद्धान हुवा ।

नोट—मोक्ष तत्त्व अर्हन्त सिद्ध का लक्षण कैसे हो जावे ? अर्हन्त को अभी आस्रव और बन्ध भी लेश्या का है वहाँ मोक्ष तत्त्व कैसे हो जावे ? यथार्थ में मोक्ष तत्त्व तो चौदवे गुणस्थान के अन्त के समय में हो होने है । अर्हन्त सिद्ध का स्वरूप निम्न प्रकार नियमसार ग्रन्थ में देखाया है ।

चार धानि कर्म विहीन और चौतीस अतिशय युक्त जे केवल ज्ञानादि परमगुण युक्त श्री अर्हन्त है । जो अष्ट कर्म विनिष्ट अष्ट महागुणे संयुक्त जे शाश्वत परम और लोकाग्र विराजमान श्री सिद्ध है ।

सब जीव का लक्षण जीव तत्त्व है अर्थात् चेतन्य है ।

१२१—पृष्ठ ६४८ पंक्ति २ गाथा ५२६ समयसार गाथा १३

भावार्थ—उसी प्रकार ज्ञान में अनेक प्रकार के

आप संवर मानते हो तब संवर निर्जरा तत्व एक ही हो गये उनमें अन्तर कहाँ रहा ? बन्ध होने के हेतु को आस्रव मानोगे तब बन्ध के हेतु वह आस्रव के हेतु कैसे हो जावे ? बन्ध तत्व अलग है और आस्रव तत्व अलग है । दोनों को एक बना देना वही तो तत्व में भूल है, जैसा का तैसा कहा जाना ? संसार अवस्था के अभाव का नाम मोक्ष कहोगे तब संसार तो राग द्वेष मोह के नाम है । केवली को उपचार से भाव मोक्ष माना जाते है तो क्या वहां मोक्ष तत्व हो जावेगा ? कर्मों का अत्यन्त अभाव अर्थात् आत्म गुणों की सम्पूर्ण शुद्धता उसी का नाम मोक्ष तत्व है । अलग अलग जैसा का तैसा न दिखाना और खीचड़ी बना देना उसी का नाम तो वाक्य जाल है ।

१२४-पृष्ठ ६५० पंक्ति २२ गाथा ५२६

सारांश-शुद्ध रूप से प्रतिष्ठापित जो आत्मा है जिसका लक्षण आत्म ख्याति है उनकी अनुभूति होती है अर्थात् आत्मख्याति ही नियम से संवर निर्जरा और मोक्ष के कारण हैं ।

नोट-केवल सम्यग्दर्शन मोक्ष के कारण नहीं है किन्तु आत्म शान्ति के भी कारण नहीं है । सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थान में ही हो जाते हैं वहां तीन कषाय से

जानना ज्ञान का कार्य है । मात्र ज्ञान से संवर निर्जरा कैसे हो जावेगी ?

१२३-६५० पंक्ति ४ गाथा ५२६ समयसार गाथा १३

सारांश-ज्ञानादि आत्मा के स्वरूप है और पर जे रागादि वर्णादि अजीव के स्वरूप है । संवर रागादि रहित आत्म परिणाम है । निर्जरा जो भावी कर्म बन्ध के कारण भाव कर्म था उनका निर्जरना वह निर्जरा है । बंध रागादि के फल वह बन्ध है । आस्रव बध होने के हेतु के आना वह आस्रव है । पुण्य-मद रागादि को पूण्य कहते है । पाप-तीव्र रागादि को पाप कहते है । मोक्ष-संसार अवस्था का अभाव वह मोक्ष है । आस्रव (पाप-पुण्य) से बन्ध होता है और संवर निर्जरा से मोक्ष होता है ऐसे यथार्थ श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है ।

नोट-वर्णादि और रागादि अजीव तत्व कैसे हो जावे ? रागादि तो बन्ध तत्व में जावेगा या अजीव तत्व मे ? अजीव तत्व और बन्ध तत्व को एक बना दिया ? यही तत्व में भूल रह गयी । भाव कर्म का निर्जरना वह निर्जरा तत्व कहोगे तब भाव कर्म वही तो रागादि है उनसे अलग रागादि नही है उनको

उन्हें भावासूत्र कहते हैं । वही योग गुण के कम्पन निमित्त है और कर्म वर्गणाओं के आत्म प्रदेश के तज-दीक आना वह नैमित्तिक है अर्थात् द्रव्य आसूत्र हैं । जैसा सम्बन्ध है वैसा ही दिखाना चाहिए । मनमानी लिखना यही तो वाक्य जाल है ।

१२६-पृष्ठा ६५४ पक्ति १० गाथा ५२६ समय-सार गाथा १३

विशेषार्थ-शुभाशुभ परिणाम रूप पुण्य पाप भावासूत्र, भावबन्ध, भाव सत्वर, भाव निर्जरा, और भाव मोक्ष वह केवल जीव के विकार है और पुण्य पाप नाम के शुभाशुभ परमाणु द्रव्यासूत्र, द्रव्य बन्ध, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष वह केवल अजीव रूप विकार है । जीवादि नव पदार्थों को जीव द्रव्य की पर्याय कहने में आती है उसी प्रकार अजीव द्रव्य की भी पर्याय कहने में आती है ।

नोट-पुण्य भाव, पाप भाव, भावासूत्र भाव बन्ध, जीवके विकार है किन्तु भाव सत्वर भाव, निर्जरा, भाव मोक्ष वह जीव के विकार कैसे हो सकते हैं ? यह तो जीव को स्वभाव पर्याय है । उसी प्रकार द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, द्रव्य आसूत्र, द्रव्य बन्ध, वह पुद्गल के

आत्मा दुखी ही है। यदि सम्यग्दर्शन से ही सवर, निर्जरा, मोक्ष हो जावे तब सब सर्वार्थ सिद्धि के देव सम्यग्दृष्टि है तो भा वहा पचम गुणस्थान क्यों नहीं हो जाते ? भाक्ष तो दूसरा बात है। साक्षात् शान्ति के कारण वीतराग भाव है और मोक्ष के कारण कर्मों का अभाव ही है।

१२५—पृष्ठ ६५२ पक्ति १२ गाथा ५२६ समय-सार गाथा १३

निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध—पूर्वाजित कर्मोदय से जब आत्म प्रदेशों के शुभाशुभ रूप परिस्पन्द होते हैं तब पूर्वाजित कर्म आस्रवक कहने में आते हैं (अर्थात् निमित्त) और शुभाशुभ परिणाम आस्रव कहने में (अर्थात् नैमित्तिक) शुभाशुभ परिणाम जब नये कर्म परमाणुओं के आस्रव करते हैं तब शुभाशुभ परिणाम आस्रवक कहने में आते हैं (निमित्त) और पुद्गल परमाणु आस्रव कहने में आते हैं (नैमित्तिक)

नोट—केवली परमात्मा को शुभाशुभ परिणाम नहीं है और वहाँ द्रव्य एव भावआस्रव दोनों हाते हैं जिस से यह निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दिखाना गलत है। यथार्थ में मन वचन काय का कम्पन निमित्त है और योग गुण की कम्पन अवस्था नैमित्तिक अवस्था है

नहीं वह लिखना केवल वाक्य जाल है । अप्रत्याख्यान कषाय के सद्भाव में ऐसा भाव हो सकते हैं । और विशेषता देखिये ?

१२८—पृष्ठ ६६७ पंक्ति १६ गाथा ५२८

भावार्थ—सम्यग्दर्शन होने से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाते हैं जिससे अब्रत सम्यग्दृष्टि में बेर भाव होते नहीं ।

नोट—बेर के कारण सम्यक ज्ञान नहीं है किन्तु राग भाव है । अप्रत्याख्यान कषाय के सद्भाव में सकल्प हिंसा के भी भाव हो जाते हैं तब विरोधीनी हिंसा के वहां प्रश्न भी कहाँ है भूमिका के अनुसार राग अपने कार्य करते हैं तो भी बेर भाव नहीं होते वह लिखना केवल वाक्य जाल है । और देखिये ?

१२९—पृष्ठ ६६७ पंक्ति १० गाथा ५२८

भावार्थ—अब्रत सम्यग्दृष्टि आत्मा शत्रुता छोड़ कर सब जीवों में शल्य रहित होता है उसे अनुकम्पा कहते हैं सब जीव प्रत्ये दशा भाव होने के कारण दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के अभाव हैं जिससे उन को कोई दुस्मन मालुम नहीं होते ।

नोट—दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के अभाव से मिथ्यात्व भाव नहीं होते किन्तु दया रहित या दया

नोट—स्त्री पुत्रादि में प्रेम तो संसारी सब जीव करते हैं क्या वह वात्सल्य अंग हो जावेगे ? वह विषा-
नुराग है यह दोनों राग समान कैसे हो जावेगे ? तो
भी स्त्री पुत्रादि प्रत्येक राग को वात्सल्य अंग में
लीखना वह वाक्य जाल है ।—आगे क्या लिखते हैं वह
जरा देखिये ?

पृष्ठ ६७१ पंक्ति १ गाथा ५२६

विशेषार्थ—सम्यक्त्व के विनाश के पांच कारण
हैं । १ ज्ञान के अभिमान । २ बुद्धि की हिनता । ३
निर्दय वचन के भाषण क्रोधी परिणाम और प्रमोद ।

नोट—बुद्धि की हिनता सम्यक्त्व के नाश के कारण
कैसे हो जावे ? बुद्धि बढ़ना और हीन होना ज्ञाना-
वरण कर्म के आधीन है वह मिथ्यात्व के कारण नहीं
है ? देखिये शीव मूर्ति मुनिराज ? बुद्धि हीन होते भी
केवल ज्ञान की प्राप्ति करलीं ? दूसरी बात कठोर
वचन वह चारित्र के घातक है किन्तु उनसे सम्यक्त्व के
नाश कैसे हो जावे ? सत्याणु व्रत पंचम गुणस्थान में
ही होते हैं अव्रती सम्यग्दृष्टि में यह बात कैसे
आवेगी ? भरत महाराज ने चक्र को हुकम किया कि
जाव बाहुबली के शीश काट कर लाव ? क्या यह
कठोर वचन नहीं है ? यदि है तो क्या भरत का

सहित वह चारित्र गुण को पर्याय है । मंद कषाय में दया के भाव होते हैं । चारित्र मोहनीय कर्म के सद्भाव में दया और अदया के भाव होते हैं । अनुकम्पा प्राणी मात्र को दुखी देख कर दुख से छोड़ने के भाव को अनुकम्पा कहते हैं पंचास्तिकाय ग्रन्थ में गाथा १३७ में अनुकम्पा किसे कहते हैं वहाँ लिखा है कि दुःखित तृपित वा क्षुधित देखी दुःख होना मन विषे । करुणा से उर्ते जेह अनुकम्पा सहित वह जीव है ।

शत्रुता छोड़ देना वह अनुकम्पा नहीं है । वह तो सरल परिणाम है । सरल परिणाम होना और बात है और अनुकम्पा होना और बात । दुखी जीव को देखे बिना अनुकम्पा कैसे हो सकती है ? तो भी मनमानी बात लिखना उसे ही वाक्य जाल कहते हैं ।

१३०—पृष्ठ ६६६ पक्ति १३ गाथा ५२६

मूलगाथा अर्थ—सम्यग्दर्शन हुआ बाद सवेग, निर्वग, निदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा यह अष्ट गुण उत्पन्न होते हैं ।

भावार्थ—वात्सल्य—निश्चय से अपने आत्मा में प्रेम करना और व्यवहार से सहधर्मा बन्धु से स्त्री पुत्रादि से गौवत्स समान प्रेम करना उनकी सेवा करना ।

वना कह सकते हो किन्तु ज्ञान को प्रभावना कहना केवल वाक्य जाल है । और आगे जरा देखिये—

१३२—पृष्ठ ६७३ पक्ति ४ गाथा ५३० सम्यक्त्व के अष्ट गुण—सम्यग्दृष्टि के अष्ट गुण उनके प्रतिपक्षो दोषों से जो कर्मबन्ध होते थे अब वह बन्ध होते ही नहीं । और यह अष्ट गुण के सद्भाव से चारित्र मोहनीय के उदय रूप शंकादि प्रवर्ते हैं तो भी उनका निर्जरा हो जाती है । सम्यग्दर्शन के प्रादुर्भाव में जितने गुण प्रगट होते हैं वह निर्जरा के कारण जानना ।

नोट—सम्यक्त्व के कारण से ४१ प्रकृति के बन्ध रुक जाते हैं और तीन कषाय के बन्ध समय समय में पड़ते हैं तो भी बन्धन नहीं पड़ते वह कहना केवल वाक्य जाल है । अष्ट गुण से चारित्र मोहनीय कर्म की निर्जरा कैसे हो जावेगी ? अव्रत सम्यग्दृष्टि बुद्धि पूर्वक राग के त्याग करहो सकते नहीं तब वहां निर्जरा कैसे हो जावेगी ? क्या निर्जरा ! बिना राग छोड़े आप से आप हो जावेगी ? यह सब सम्यग्दर्शन की महिमा दिखाने के लिये केवल गाना गाया जाते हैं, ऐसा वस्तु के स्वरूप नहीं है । और जरा विशेष देखिये !

१३३—पृष्ठ ६७४ पक्ति १८ गाथा ५३० सम्यक्त्व के अष्ट गुण—

सम्यग्दर्शन नाश हो जावेगे ? अत्रत सम्यग्दृष्टि की अप्रत्याख्यान रूप क्रोध है वहां प्रमाद भी है यह सब चारित्र के दोष है किन्तु उनसे सम्यक्त्व का नाश हो जाना कहना केवल वाक्य जाल है । पद के अनुसार क्रोधादि प्रमाद आदि रहते हैं वह चारित्र में दोष है । किन्तु उनसे सम्यक्त्व नाश हो जावे क्या ऐसा सम्यग्दर्शन है ?

१३१-पृष्ठ ६७३ पंक्ति १ गाथा ५३० सम्यग्दृष्टि के अष्ट अंग के स्वरूप

भावार्थ—व्यवहार मोक्ष मार्ग को अनेक उपाय से उद्योत करे वह ज्ञानी के प्रभावना अंग है और निश्चय से ज्ञान गुण को प्रकाशित करे उसे प्रभावना गुण कहते हैं ।

नोट—ज्ञान गुण के प्रकाशित करना आत्म के पुरुषार्थ के आधीन नहीं है वह तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के आधीन है । मिथ्यादृष्टि है और तीन ज्ञान है सम्यग्दृष्टि है दो ज्ञान है क्या वह अपने आधीन है । सम्यग्दृष्टि के तीन ज्ञान है और मुनिराज है उनके केवल दो ही हीन ज्ञान है क्या वह उनके आधीन है । आत्मा के पुरुषार्थ श्रद्धा और चारित्र में ही हो सकते हैं चारित्र की बढ़वारी करना उसे प्रभा-

यदि अपने परिणाम के आप स्वामी नहीं है तो निन्दा
गर्हा क्यों करते हैं ? केवल गलत गाना गाने से क्या
रागद्वेष आपसे आप छुट जावेगा ? कभी नहीं । बुद्धि
पूर्वक राग का आत्मा छट्ठा गुण स्थान तक स्वामी है ।
ऐसा न मानकर अदवा तदवा मानना लिखना केवल
वाक्य जाल है ।

१३४—पृष्ठ ६७६ पंक्ति ७ गाथा ५३१ भावार्थ
स्वानुभूति की दो अवस्था है एक क्षयोपशम ज्ञान
(लब्धि) रूप और दूसरा उपयोगात्मक ज्ञान है । क्षयो-
पशम ज्ञान रूप (लब्धि रूप) मदा रहता है जिससे
क्षयोपशमरूप स्वानुभूति की साथ सम्यक्त्व की सम
व्याप्ति है और क्षयोपशम स्वानुभूति की साथ सम्यक्त्व
होते ही है इसीलिये उनका अविनाभाव सम्बन्ध हैं ।
शुद्ध स्वानुभूति शुद्ध निश्चय नय स्वरूप है अर्थात्
उपयोगात्मक स्वानुभूति के काल में अवश्य सम्यग्दर्शन
के उद्भूतिक बोध हो जाते हैं ।

नोट—स्वानुभूति का प्रकार की मानी है यही भूल
है । स्वानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है किन्तु चारित्र्य
गुण की पर्याय है । अनन्तानुबन्धी कषाय के अभाव का
नाम ही स्वानुभूति है । उनमें लब्धि और उपयोग के
भेद रहने हो नहीं । यदि ज्ञान पर पदार्थ को जानते

उनको उपयोगात्मक स्वानुभूति होय है और चतुर्थादि सवस्त्रधारी के सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाय तो उने लब्धि रूप होय है ।

नोट—देखिये प्रथम लिखते है कि स्वानुभूति के साथ सम्यग्दर्शन अवश्य होय है और दूसरो बात साथो साथ लिखते है कि उपयोगात्मक स्वानुभूति समय सम्यग्दर्शन की साथ विषम व्याप्ति है । यह परस्पर विरोध कथन है । यहाँ अभिप्राय यह है कि जैसे जसे गुणस्थान बढ़ते है वैसे वैसे अनुभूति बढ़ती है किन्तु ज्ञान का उघाड विशेष हुवे अथवा न भी हुवे यह विषम व्याप्ति है । चतुर्थ पंचम गुणस्थान में स्वानुभूति लब्धि रूप रहती है अर्थात् अनुभव नही होते है वह भी वाक्य जाल है क्योकि जब अनन्तानुबन्धी कषाय और अमत्याख्यान कषाय चला जाती है तो उतने अंश मे आत्मा में शान्ति अवश्य मिलनी ही चाहिये ? यदि शान्ति न मिली तो कषाय के अभाव ने फल क्या दिया ? परमार्थ में स्वानुभूति चारित्र गुण की पर्याय है वह न मानने से ही यह सब भूल हो जाती है । ज्ञान स्व को देखे या पर को देखे किन्तु चारित्र गुण अपना कार्य करते ही है चारित्र में लब्धि और उपयोग के

है तब क्या आत्म शान्ति हमारी चलो जावेगी ? कभी नहीं ? वह तो नित्य अपना कार्य करतो है । निद्रा में भी शान्ति है वह शान्ति का अभाव निद्रा में भी नहीं चला जाते है । निद्रावस्था में भी अनन्तानुबन्धी का अभाव है । वही हमारी शान्ति को ही स्वानुभूति कहो चारित्र कहो सुख कहो वही एकार्थ है । यही न जानने से स्वानुभूति का दो भेद पाड दिया वही वाक्य जल है । और विशेष देखिये—

१३५—पृष्ठ ६७६ पक्ति १५ गाथा ५३१ । ववेचन उपयोगात्मक स्वानुभूति के समय अवश्य सम्यग्दर्शन हाते है क्योकि सम्यक्त्व बिना स्वानुभूति नहीं हो सकती है जिस लिये उपयोगात्मक स्वानुभूति समय सम्यग्दर्शन की साथ विषम व्याप्ति है । क्योकि उपयोग आत्मक सातवे गुण स्थान से आगे के गुण स्थान में होते है किन्तु उससे पहले गुणस्थान में लब्धि रूप होती है । सम्यग्दर्शन होने से शुद्धात्मा का उपयोगात्मक अनुभव हुवे अथवा न भी हुवे किन्तु सम्यग्दर्शन होने से लब्धि रूप अवश्य होय है उसका यह कारण है कि केई जीव अनन्तानुबन्धी और मिथ्यात्व के मद उदय में मुनिव्रत धारण कर द्रव्य लगी मुनि हुवा है और वही जीव को यदि सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जावे तो

जितनी कषाय छुटती जाती है इतनी शान्ति बढ़ती है शान्ति कहो या स्वानुभूति कहो या चारित्र्य कहो यह सब एक ही अर्थ वाची है । यह क्षयोपशम भाव दशवे गुण स्थान तक बढ़ते बढ़ते चला जाते हैं । जितने अंश में कषाय की निवृत्ति बढ़ी स्वानुभूति है और ज्ञान तो वहाँ जैसा का तैसा हो है अर्थात् ज्ञान परमे विकल्प रूप हो या स्वमे विकल्प रूप हा कषाय की निवृत्ति रूप स्वानुभूति है । और विशेष देखिये—

१३७—पृष्ठ ६७८ पंक्ति ८ गाथा ५३१ स्वानुभूति यद्यपि मतिज्ञान स्वरूप है अर्थात् मतिपूर्वक श्रुत ज्ञान रूप है इसलिये निरपेक्ष ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है । जिस समय भाव मन केवल अमूर्त पदार्थ को ग्रहण करेहै जाने है अर्थात् केवल आत्मा के ग्रहण करते है उसी समय वह मन रूप ज्ञान भी अमूर्त ही है इसलिये वह अतिन्द्रिय प्रत्यक्ष है अर्थात् मतिज्ञान से स्वात्मा का साक्षात्कार हो जाते हैं ।

नोट—प्रथम मति श्रुत ज्ञान वह स्वानुभूति नहीं है स्वानुभूति चारित्र्य की अवस्था है । मति ज्ञान अमूर्त पदार्थ को कैसे ज्ञानेगे ? क्या मतिज्ञान आत्म प्रदेश को देख लेवेगे । कदापि नहीं वह तो केवल सुख का

सम्यग्दर्शन प्रगट होते हैं तब ही व्यवहारभासी को व्यवहार और दर्शन मोहनीय के नाश से उत्पन्न आत्म श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन को भाव निक्षेप से निश्चय सम्यग्दर्शन कहते हैं ऐसा मत सब दिगम्बर आचार्यों के हैं ।

नोट—प्रथम व्यवहार सम्यग्दर्शन ही होते हैं बाद निश्चय सम्यग्दर्शन होते । व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान गुण की पर्याय है और निश्चय सम्यग्दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है । दूसरी बात व्यवहार भाषी या निश्चयाभासी यह चरणानुयोग के विषय है क्योंकि चरणानुयोग ज्ञान के विषय है, करणानुयोग ज्ञान के विषय नहीं है । परोक्षा बुद्धि पूर्वक हो होती है । जिस जीव को देशना लब्धि प्राप्त होय है वह व्यवहार सम्यग्दृष्टि है । निश्चय सम्यग्दर्शन हमारे ज्ञान के विषय ही नहीं, उनकी व्यवहार में चर्चा भी नहीं वह तो केवल आगम प्रमाण है । वचन से और काय से परीक्षा की जाती है । जिसका वचन ठीक आगमानुसार है उनको आप क्या सम्यग्दृष्टि नहीं मानोगे ? आपके पास में और जानने का रस्ता हो नहीं तब नाम निक्षेप और भाव निक्षेप का प्रश्न ही कब होते हैं और कहा होते हैं वह जानना जरूरी है । द्रव्य निक्षेप से इन्द्र ने भगवान

आस्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष वह सम्यक्त्व है ।

तह भा व्यवहार सम्यग्दृष्टि है क्यो कि यह ज्ञान की पर्याय है और देखिये अष्ठ पाहुठ में भा लिखा है कि ।

छह द्रव्य णव पयत्था पंचत्थो सत्त तच्चजिदिट्ठा ।
सद्दहइ ताण रूव सदिट्ठो मुण्येब्बो ॥१६॥

यह भी व्यवहारार सम्यग्दृष्टि है एव व्यवहार निश्चय सम्यग्दृष्टि के स्वरूप निम्न प्रकार कहे है ।

जीवादी सद्दहणं सम्मत जिणवरेहि पण्णत्त ।

बव्हारा णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मतं ॥२०॥

अर्थ—जीवादी कहे जो पदार्थ तिनका श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व जिनेन्द्र देव ने कहा है और निश्चय में अपना आत्मा ही का श्रद्धान सो सम्यक्त्व है ।

प्रवचनसार ग्रन्थ के गाथा ८० में लिखा है कि—
जो जानता अरहन्त को गुण द्रव्य और पर्याय से वह जीव जाने आत्म ने तसु मोहपामे क्षय खरे ॥

इससे सिद्ध होते है कि प्रथम व्यवहार सम्यग्दर्शन होते है बाद में हो निश्चय सम्यग्दर्शन होते है तो भी जिसको निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं हुवा है वह व्यवहार भाषा है वह कहना केवल वाक्य जाल है इससे तो सब

अनुसार तलवार के धार समान अडोल श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

नोट—तलवार के धार समान यदि सम्यग्दर्शन है तब क्षायिक सम्यग्दर्शन उपशम सम्यग्दर्शनादिक को क्या कहना ? वह तलवार के धार समान अडाले है या नहीं ? देवादि को श्रद्धा वही व्यवहार सम्यग्दर्शन है जिसकी आप तलवार की धार से उपमा देते हैं ।

१४०—पृष्ठ ६६१ पंक्ति ४ गाथा ५३५ भावार्थ सम्यग्दृष्टि को अनरंग क्रिया—सम्यग्ज्ञान (स्व सवेदन) और स्वरूपाचरण की प्राप्ति वाले ज्ञाता ही मोक्षमार्ग साधनार है क्योंकि मोक्ष मार्ग साधन वह व्यवहार और शुद्ध द्रव्य अक्रियारूप (सद्स्वरूप) वह निश्चय ऐसा व्यवहार निश्चय के स्वरूप सम्यग्दृष्टि जानते हैं ।

नोट—केवली भगवान सक्रिय है वहां निश्चय मोक्ष मार्ग की पूर्णता हुई है या नहीं ? जितने अंश में सम्यग्दर्शन पूर्वक राग व व्यवहार मोक्ष मार्ग है और जितने अंश में स्वरूप को स्थिरता अर्थात् राग के अभाव वह निश्चय मोक्षमार्ग किन्तु जो वीतराग बन गये अनन्त चतुष्टय के म्नामो बन गये हैं तो भी सक्रिय है उनको क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना

१४२-पृष्ठ ६६४ पंक्ति १६ गाथा ५३५ भावार्थ
 सम्यग्दृष्टि कदाचित् स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी
 होते हैं वहाँ प्रथम स्वपर वं स्वरूप के भेद ज्ञान करे
 उनमें नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, रहित चैतन्य चित्
 चमत्कार मात्र निज के स्वरूप जाने बाद में परका
 विचार सहज छूट जाते, केवल एक आत्मा के विचार
 रहे, वहाँ निज स्वरूप की विचार धारा चलती है कि
 हूँ चिदानन्द, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निराकार, ज्ञाता दृष्टा
 स्वभावी हूँ ऐसे विचार करते सरज आनन्द तरंग अत-
 रंग महिमा की उठती है चित्त प्रसन्न होते हैं बाद में
 ऐसा विचार भी छूट जाने से केवल निज स्वरूप चिन्
 मात्र प्रतिभासने लगते हैं ।

नोट—देखिये लिखने में कुछ लगते हैं ? क्या सम्य-
 ग्दृष्टि को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है ? यदि भेद
 ज्ञान नहीं है तो सम्यग्दृष्टि किस बात के है ? क्या
 पर विचार करने से बन्ध होते होंगे ओर स्व का
 विचार करने में संवर निर्जरा होती होगी ? ऐसा
 वस्तुके स्वरूप नहीं है । हूँ एक, हूँ चिदानन्द हूँ, शुद्ध, बुद्ध,
 निरंजन, निराकार, ज्ञाता दृष्टा बालने से तीन कषाय
 छूट जावेगी ? यह विचार तो राग की पयांय है उनमें
 से आनन्द तरंग कैसे उठता होगी ? यह सब वाक्य

चाहिये ? व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग चारित्र्य की अपेक्षा से है या सक्रिय अक्रिय की अपेक्षा से है वह जाना बिना लिख देना वही वाक्य जाल है ।

१४१-पृष्ठ ६६१ पक्ति ६ गाथा ५३५ भावार्थ सम्यग्दृष्टि की अतरंग क्रिया-सम्यग्दृष्टि कदाचित् बन्ध पद्धति के विचार करते हैं तब वह जानते हैं कि यह बन्ध पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि काल में बन्धन रूप चला आते हैं इसलिये वह क्षणमात्र भी बन्ध पद्धति में मग्न नहीं होते किन्तु निज स्वरूप के विचार करे, ध्यावे, गावे, भ्रमण करे, एव नवधा भक्ति, सयम, तप, त्यागादि शुभ क्रिया निज शुद्ध स्वरूप सम्मुख होकर करे यह ज्ञान के आचार है ।

नोट-अव्रत सम्यग्दृष्टि जीव बन्ध पद्धति में क्षण मात्र मग्न यही होते हैं वह कहना केवल वाक्य जाल है वहाँ अभी अव्रत भाव है दिनरात तीन कषाय से जल रहा है । संकल्पी हिंसा के भी अभी त्याग हुवा नहीं और स्वरूप में मग्न ही होते वह कहना कहां तक सत्य है । अव्रतो सम्यग्दृष्टि सयम तप में प्रवृत्ति कैसे करते होंगे ? वहा तो अव्रत भाव है । पद के अनुसार प्रवृत्ति करे या पद से विपरोत प्रवृत्ति करेगे ? और विशेष देखिये ।

भूल है । गुण भेद पकड़ नहीं सकते जिससे मनमानी लिख देते ह । यही सब वाक्य जाल है ।

१४४-पृष्ठ ७०५ पक्ति १७ गाथा ५४०-५४१ लिखते हैं कि जो शुद्ध सम्यग्दृष्टि आत्मा स्वसमय और पर समय दोनों को जानने है वह स्वसमय है । और आगे क्या लिखते हैं वह देखिए ?

पृष्ठ ७०६ पक्ति ८ चौथा गुणस्थान वाले जीव जघन्य अन्तरात्मा है और पाचवे गुणस्थान से ग्यारहवा गुणस्थान तक उपर उपर चढ़ने और विशेष विशेष विशुद्धता करने वाले ज्ञान मध्यम अन्तरात्मा है । बारहवां गुणस्थान वर्ती जीव उत्तम अन्तरात्मा है वह सब पर समयो है । देखिये वीतराग भी परममयो है । और आगे देखिये । पृष्ठ ७०६ पक्ति १७ निज परमात्म स्वरूप ने रमण वह रचनारित्तर रूप स्व समय है और पर स्वरूप में रमण करने पर परनारित्तर रूप पर समय है । यहाँ दश में गुणस्थान तक पर समय कह दिया । और देखिये-पृष्ठ ७०७ पक्ति १ निज आत्मीय भाव में शुद्धाण्डोंग को प्रवृत्ति होना उनको स्व समय और पर द्रव्य में अण्डाण्डोंग का प्रवृत्ति होना उनको पर समय कहने हैं ऐसा आगम में प्रसिद्ध

जाल है । सम्यग्दृष्टि आत्म चिन्तन करते हे उसी समय पचम गुणस्थान वाले व्रती श्रावक व्यापार आदि कार्य करते हो तो भी पचम गुणस्थान वाले जीव को बन्ध कमती है और संवर निर्जरा विशेष है । अव्रत सम्प्रग-दृष्टि आत्म चिन्तन करते भी तीन कषाय के बन्ध करते है जब व्रती श्रावक व्यापारादि करते है तब दो कषाय के बन्ध है । दोनो में आत्म शान्ति किसकी है ? शान्ति से विचारना । यही वाक्य जाल अपने को फसा देती है और और जीवो को भी फसा देतो है । और त्रिदम्बना देखिये ?

१४३-पृष्ठ ६६८ पक्ति ५ गाथा ५३५ भावार्थ पर पदार्थ और उनकी पर्याय को जानना वह निश्चय सम्यक ज्ञान नही है किन्तु निज शुद्ध केवल ज्ञान द्वारा शुद्धात्मा के अनुभव करना वही निश्चय सम्यक ज्ञान है । अथवा शुद्धात्मा के ज्ञान रूप स्वाद के अनुभव से उत्पन्न शुद्धात्म सवेदना वही निश्चय सम्यक ज्ञान है ।

नोट-सम्यग्दृष्टि आत्मा निज को देखे पर को देखे उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है । स्व को देखना सम्यकज्ञान और पर को देखना मिथ्याज्ञान ऐसा ज्ञान के स्वरूप नही है । ज्ञान स्व पर प्रकाशक है । अनुभव वह चारित्र है उसे श्री मान सम्यक ज्ञान मानते है यही

समय है अर्थात् ग्यारहवे बारहवे गुणस्थान वाले जीव स्वरूप में रमण करते हैं वह स्व समय ओर उनको भी पर समय लिखना कितने विरोधा भास है वह शान्ति से विचारना ।

१४५—पृष्ठ ७०८ पंक्ति १७ गाथा ५४२-५४३

भावार्थ—प्रथम व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति हो जावे बाद में ही निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है उनमें लेशमात्र सन्देह नहीं है । जो अनन्त सिद्ध हुआ और होवेगे सबने पहेला व्यवहार रत्नत्रय को प्राप्ति कर निश्चय रत्नत्रय रूप हुवे हैं व्यवहार रत्नत्रय साधन है और निश्चय रत्नत्रय साध्य है ।

नोट—द्रव्य लिंगो मुनि पंच महाव्रत पंच समिति और तीन गुप्ति के पालन करने पर भी उसे व्यवहार रत्नत्रय नहीं बोले जाते किन्तु उसे सिथ्या च रित्र हो बोले जाते हैं क्योंकि उस जीव ने निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति को नहीं है । जिससे निश्चय रत्नत्रय हुआ बाद ही जो राग अंश है उस राग अंश को व्यवहार रत्नत्रय बोले जाते हैं । व्यवहार रत्नत्रय के पालन करते करते निश्चय रत्नत्रय नहीं होते हैं किन्तु व्यवहार रत्नत्रय के अभाव से निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती

है । और देखिये ? पृष्ठ ७०७ पंक्ति १६ “किञ्चित् मात्र राग के रहना तब तक पर समय है अर्थात् पूर्ण स्वरूपाचरण चारित्र में लीन नहीं होना वह पर समय है ।

नोट—ग्यारहवे गुणस्थान वर्ती जीव को जघन्य अन्तरात्मा कहा और बारह में गुणस्थान में उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहा वहां दोनों को यथा ख्यात चारित्र है दोनों वितराग है तो भी जघन्य और उत्कृष्ट के भेद पाड दिया ? दूसरी बात जो पर समय तथा स्व समय जानते है वह स्व समय है इस अपेक्षा से अव्रती सम्यग्-दृष्टि स्व समय है और आगे बारहवां गुणस्थान के जीव को भी पर समय कहना कहां तक उचित है ? वह पूर्ण स्वरूप में रमण करते है तो भी पर समय कहना यही विचित्रता है यहो वाक्य जाल है । तीसरी बात निज आत्मिक भाव में शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति उन्हें स्व समय मानते है तब वह शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान से किञ्चित् प्रारम्भ हो जाते है वह स्व समय और पूर्ण वीतराग वह पर समय यह कितनी बिटम्बना है ? चौथी बात जो स्व स्वरूप में रमण करे वह स्व

मार्ग को बाह्य सहकारी रूप निमित्त अर्थात् पुद्गल की पर्याय मानना यही दिखाने हैं कि श्रोमान को निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान ही नहीं है । जिसकी साथ आत्मा के साथ बन्धन रूप पदार्थ नहीं है ऐसे पदार्थ को बाह्य कहे जाते हैं । कर्म अन्तरंग निमित्त कारण है । बाह्य निमित्त आत्मा के कैसे हो जावे ? व्यवहार मोक्ष मार्ग भी आत्मा की ही पर्याय है । देखिये पंचास्तिकाय गाथा १६०

धर्मादि की श्रद्धा शुद्दर्शन पूर्वांग बोध सुबोध है ।
तपसाही चेष्टा चरण यही व्यवहार मुक्तिमार्ग है ।

यह सब आत्मा को अर्थात् उपादान की अवस्था है या बाह्य सहकारी निमित्त की अवस्था है ? विचार किया बिना लिखना यही वाक्य जाल है ।

१४७-पृष्ठ ७१० पंक्ति १४ गाथा ५४२-५४३

भावार्थ—जैसे-जैसे उपादान कारण कार्य रूप (परिणाम) होने लगते हैं तैसे-तैसे निमित्त कारण की गौणता होती जाती है तो भी जब तक पुरुषार्थ नहीं हो पाते तब तक निमित्त कारण के संयोग सहकारी रूप है ।

नोट—कर्म को साथ में ही आत्मा के निमित्त

है । जैसे पंचम गुणस्थान में ग्यारह प्रतिमा में लंगोटी साधन है लंगोटी होते भी ग्यारह प्रतिमा बोली जावेगी किन्तु आगे जाने के लिए वही लंगोटी के त्याग करने से ही मुनि पर्याय होती है ऐसे व्यवहार के त्याग से ही निश्चय होते हैं तो भी प्रथम व्यवहार रत्नत्रय वाद निश्चय रत्नत्रय कहना उचित स्वरूप नहीं है । देखिये समयसार बन्धाधिकार गाथा २७३
जिनवर बहेल व्रत समिति गुप्ति और तप शील के करते भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है ।

यहाँ व्यवहार रत्नत्रय नहीं बोले जाते क्योंकि यथार्थ को प्राप्ति विना व्यवहार का आरोप कैसे आवेगा ?

१४६-पृष्ठ १७० पंक्ति ११ गाथा ५४२-५४३

भावार्थ—निश्चय रूप मोक्ष मार्ग उपादान साधन है और व्यवहार नय रूप मोक्ष मार्ग निश्चय की प्रगटता के कारण बाह्य सहकारी रूप निमित्त कारण है ।

नोट—निश्चय रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग भी आत्मा का ही पर्याय है और व्यवहार रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग भी आत्मा का ही पर्याय है तो भी व्यवहार मोक्ष

केवल सहकारी परम्परा रूप से मोक्ष के मार्ग जानते हैं ।

नोट—निश्चय और व्यवहार कथन करने की रित है वह द्रव्य की परिणती नहीं है । जितने अंश में आत्मा में शुद्धता उतने अंश में निश्चय मोक्ष मार्ग बोले जाते हैं और जितने अंश में अशुद्धता इतने अंश में उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग बोलें आते हैं । निश्चय रूप साधन नहीं है । साधन हमेशा पर द्रव्य ही होते हैं, या स्व द्रव्य होते हैं ? विचार माँगते हैं ? निश्चय मोक्ष मार्ग ही आत्मा की ही परिणती है और व्यवहार मोक्षमार्ग भी आत्मा की ही परिणती है अन्य द्रव्य की नहीं है कि जिसको हम साधन बोले ? लिखने में कितनी बिटम्बना है यही देखना है तौ भी आपको जानी मानना और जीव को मूर्ख मानना यही वाक्य जाल है ।

१४६ पृष्ठ ७१७ पंक्ति १६ गाथा ५४८ भावार्थ
सम्यक्त्व गुण में युक्त जे प्रधान पुरुष हैं यह देव के इन्द्र से और मनुष्य के इन्द्र से वदनीय है ।

नोट—बदन चारित्र को ही होते हैं सम्यग्दर्शन को नहीं । देव के इन्द्र भी सम्यग्दृष्टि है और मनुष्य के इन्द्र चक्रवर्ती भी सम्यग्दृष्टि हैं वह अपने पद धारी

नैमित्तिक सम्बन्ध है और बाह्य निमित्त की साथ में नहीं। जैसे जैसे कर्म के उदय के अभाव होते जावे तैसे तैसे आत्मा में शुद्धता आती जावे जैसे जैसे आत्मा (उपादान) कार्य रूप होवे तैसे तैसे कर्म हटते जावे। वरम निमित्त है आत्मा की पर्याय नैमित्तिक है नैमित्तिक पर्याय ही पराधीन पर्याय है। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध में हमेशा निमित्त की ही मुख्यता है। वेदली भगवान का विहार नैमित्तिक पर्याय है उनमें वेदली की आत्मा क्या पुरुषार्थ करेगी ? कर्म के अभाव हो जाने से विहार आप से आप बन्ध हो जावेगे ? उसी प्रकार दर्शन मोहनीयके क्षय-उपशम और क्षयोपशम से आप से आप सम्यग्दर्शन हो जावेगे ? प्रथम सम्यग्दर्शन हो जावे बाद में कर्म के क्षय-उपशमादि होवे ऐसा सम्बन्ध नहीं है। कर्म के उदय ही आत्मा के पुरुषार्थ की हीनता दिखाते हैं। ऐसा न जानने से मनमानी लीखना यही बाधक बाल है। और देखिये।

१४८-पृष्ठ ७११ पक्ति ५ गाथा ५४२-५४३-
विशेषार्थ-ज्ञानी (अनुभवी) उपादान वा निष्कल रूप
साधन को ही साक्षात् मोक्षमार्ग और व्यवहार को

श्रीमान क्षुलकजी जिनेन्द्र कुमार जी वर्णा ने नय दर्पण नाम का ग्रन्थ लिखा है जिसका प्रकासन इन्दौर से श्री सौ प्रेम कुमारी जैन स्मारक ग्रन्थ माला से वीर निर्वाण संवत् २४६१ में हुआ है, वह ७७२ पन्ना का ग्रन्थ है । श्रीमान क्षुलक जी महाराज की कथन शैली, लीखने का ढग बहुत ही सुन्दर है । यह ग्रन्थ मे प्रधान तया नय का वर्णन है कुछ बाते तत्व के विषय मे भी है । मनन करने योग्य है । कुछ शंकाओ उत्पन्न होते खुलासा करने का क्षुलक जी महाराज को प्रार्थना भी की किन्तु वह बहुत ही इस विषय मे अर्थात् प्रश्न के खुलासा करने मे उदासीन है । प्रवचन देने में उदासीन नही है शास्त्र लीखने में उदासीन नही है । अपनी प्रतिज्ञा भंग करने में उदासीन नही है जैसे रेलगाडी में बैठना उदीष्ट आहार लेना शीतकाल में घास ओढ़ना इत्यादि मे उदासीन नही है ।

को नमस्कार कैसे करने ? विशेष गुणवान की ही भक्ति होती है । यथार्थ में सम्यग्दृष्टि आत्मा पंच इन्द्रिय के विजेता मुनिराज की ही भक्ति करते हैं अन्य की नहीं । तो भी सम्यग्दृष्टि वदनीक है पूजनीक है वह लिखना केवल वाक्य जाल है । इत्यादि—

आपकी पास नहीं है। भले ही आगे जाकर हो जावे। अब तो प्रश्न यह है कि इस अदृष्ट विषय को आपके ज्ञान पट पर चित्रित कैसे किया जावे। यह तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि चित्रित वह कर सकेगा जिसने किसी भी रूप में धुन्धला मात्र भी उसका प्रत्यक्ष किया हो। केवल सुने हुए शब्दों को दुहराने से ऐसा होना संभव नहीं है। खेर यह तो प्रश्न है कि चित्रण कैसे किया जावे।

नोट—जिस जीव ने आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो वही जीव आत्मा का कथन कर सकते हैं किन्तु केवल शब्द सुनने से श्रोता को लाभ नहीं हो सकता है। अर्थात् निश्चय सम्यग्दृष्टि के मुख से ही वाणी सुनने से ही सम्यग्दर्शन अन्य जीव को हो सकता है व्यवहार सम्यग्दृष्टि जीव के मुख से वाणी सुनने से सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता है। श्रोता वक्ता का भाव देखते हैं या वाणी सुनते हैं? सूत्रकार लिखते हैं कि तन्तिसर्गाधिगमाद्धा ॥३ अधिगम सम्यग्दर्शन में गुरु के मुख से वाणी सुनते हैं वह वाणी सम्यग्दर्शन होने में कारण पड़ती है गुरु का भाव नहीं। रेकर्ड सुनकर जीव अपना भाव सुधार लेते हैं वहाँ रेकर्ड में भाव तो है ही नहीं केवल वही शब्द से ही ज्ञान किया है।

किन्तु शंकाओं का वीतराग भाव से चर्चा करने में ही उदासीन है । उनकी ही शिष्याणी ब्रह्मचारिणी कुमारी कौशल ने मेरा पत्र एवं शंकाओं का खुलासा करने की कृपादृष्टि की । श्री कुमारी कौशल की लेखन शैली समझाने का ढंग अत्यन्त सुन्दर मीष्ट भाषा इतनी है कि जिसकी प्रसंसा में नहीं कर सकता हूँ । उनको मिस्ट भाषा एवं लिखने को शैली ने मेरा ऊपर अत्यन्त प्रभाव डाला है । मैं अंतरंग से उसे धन्यवाद देता हूँ । इसी प्रकार यदि हमारी बहेनो तैयार हो जावे तो जैन धर्म का डंका विश्व में फेल सकते हैं । किन्तु दुःख इस बात का है कि वह क्षुलक जी महाराज को गुरुदेव मानती है । यन् विनय मिथ्यात्व रूपी पिशाच न किसी को छोड़ा नहीं विनय मिथ्यात्व की भी गहन महिमा है अच्छे अच्छे शास्त्र के जानकार भी इस घक्कर से बचे नहीं यही दशा कुमारी कौशल की भी है ।—यह प्रश्न क्या है यह यदि पाठक के सामने रखा जावे तो विशेष लाभ होगा यह समझकर लिखता हूँ ।

१-पृष्ठ २५ पक्ति १३ वर्तमान अवस्था में दर्पण में प्रतिबिम्बवत् अध्यात्म के प्रत्यक्ष ज्ञान की तो आपसे ज्ञान करना ही निरर्थक है क्योंकि यह साधन अभी

बन्ध मे निमित्त कैसे बन सकते है उनकी वाणी निमित्त पड़ती है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त करने में व्यवहार सम्यग्दृष्टि की वाणी ही कारण पड़ती है उनका भाव नही । वाणी यथार्थ आगम अनुसार होनी चाहिये अर्थात् जिसको देशना लब्धि हो गय है उनकी वाणी सम्यग्दर्शन में वाह्य निमित्त हो सकती है ।

२-पृष्ठ ३५ पक्ति २५ आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है इसका चारित्र भी ज्ञान स्वरूप है और श्रद्धा भी ज्ञान स्वरूप है । ज्ञान से अतिरिक्त चारित्र और श्रद्धा कोई भिन्न वस्तु नही है । सब एक मे है ।

नोट-अंग और अंगी-आत्मा अंगी है या ज्ञान अंगी है ? आत्मा में ज्ञान है किन्तु ज्ञान मात्र आत्मा नही है । आत्मामें चारित्र है किन्तु चारित्र मात्र आत्मा नही है । अंगो एक होते अंग अनेक है । इससे सिद्ध होते है कि ज्ञान वह चारित्र नही है, ज्ञान वह श्रद्धा नही है । किन्तु सब आत्मा मे है । सूत्रकार लिखते है कि “द्रव्या श्रया निर्गुणा गुणा ॥४१॥ अ५ द्रव्य में सब गुण है किन्तु एक गुण मे दुसरा गुण का अन्योन्य अभाव है । श्रद्धा चौथे गुणस्थान से शुद्ध हो जाती है चारित्र बारह वे गुणस्थान में शुद्ध हो जाते

नियमसार ग्रन्थ मे ५६ वी गाथा मे लिखा है कि
सम्यग्दर्शन का निमित्त कौन है ?

जिन सूत्र सूत्र जाता पुरुष बाह्य हेतु है समकित का ।
जान अन्तर हेतु दर्शन मोह क्षयादि थाय ते ॥

जिन सूत्र मे केवल शब्द है वहाँ भाव नहीं है तो
भी शास्त्र वाचकर जीव सम्यग्दर्शन की प्राप्ति कर
सकते है और क्षुलक जा महाराज लिखते है कि
निश्चय सम्यग्दृष्टि की वाणा होना चाहिये ? कितनी
विषमता ? अपने को निश्चय सम्यग्दृष्टि ब्रताने की
मायाचारी बन रहे है यही वाक्य जान है ।

श्री मन्दिरजो मे श्री जी की सन्मुख एक मनुष्य
सुन्दर कट्ठ से भक्तामर स्तोत्र बोल रहा है । दूसरा
मनुष्य यह सुनकर शान्ति से वह भक्तामर स्तोत्र सुन
रहा है । इतने मे एक नव जुवान स्त्री दर्शन करने
कु आती है उनका रूप भक्तामर स्तोत्र बोलना
मलिन भाव मे देख रहा है । अब विचारीये भक्तामर
स्तोत्र बोलना पुन्य वाधेगा या पाप ? तब
कहना पड़ेगा पाप ? दूसरा जीव उनकी वाणी जान
जिसे मे सुनने से वह क्या वाधने हे ता कहना पड़ेगा
पुन्य ? यह पुन्य भाव होने मे वही मनुष्य का भाव
निमित्त हुआ है या उनकी वाणी ? मलिन भाव पुन्य

किन्तु जो ज्ञान इन्द्रिय और मन को सहायता से होते है वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता बिना होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है । नियमसार में कहा भी है कि

उपयोग मय है जीव और उपयोग दर्शन ज्ञान है ।
ज्ञानोपयोग स्वभाव और विभाव रूप द्विविध है ।
असहाय इन्द्रिय विहीन केवल ते स्वभाविक ज्ञान है ।
सुज्ञान और अज्ञान ऐसे विभाव ज्ञान द्विविध है ।

देखिये प्रत्यक्ष और परोक्ष किसे कहते है ? मन-मानी कल्पना कर कह देना वही वाक्य जाल है ।

४-पृष्ठ ४३ पंक्ति १४ प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान में महान अन्तर है । प्रत्यक्ष ज्ञान में स्वभाविक ग्रहण होता है और परोक्ष ज्ञान में कृत्रिम । स्वभाविक ग्रहण में गलती होना असभव है और कृत्रिम ग्रहण में उसकी बहुत सम्भावना है ।

नोट—श्रुत केवली और साक्षात् केवली में कोई अन्तर नहीं है केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अन्तर है । यदि गलती कहोगे तब वह सम्यक् ज्ञान नहीं बन सकता ? बारहवे गुणस्थान में जैसा शान्ति का अनुभव लेते है वैसा ही तेरहवे गुणस्थान में शान्ति का अनुभव करते है । फर्क मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का है ।

है, ज्ञान तेरहवे गुण स्थान में शुद्ध होता है, जिससे सिद्ध हुवा कि ज्ञान वह चारित्र और श्रद्धा नहीं है ।

श्री ब्रह्मचारणी कुमारी कौशल प्रश्न के जबाब में लिखते हैं कि यह कथन हमने निश्चय नय से कीया है ? यह भी गलत जबाब है निश्चय नय अभेद को ही ग्रहण करती है भेद को नहीं, और यह भेद कथन है जो व्यवहार कथन है । निश्चय नय गुण गुणी भेद स्वीकार नहीं करते हैं वह तो केवल अखण्ड को ही स्वीकारता है ।

३-पृष्ठ ४३ पंक्ति २ "यहाँ ज्ञान दो प्रकार के सिद्ध हो गया । एक प्रति बिम्ब रूप और एक चित्रण रूप । प्रतिबिम्ब तो पदार्थ के प्रत्यक्ष द्वारा ही होना सम्भव है इसलिए उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं । परन्तु क्योंकि उपरोक्त प्रकार चित्रित ज्ञान शब्दों आदि के आधार पर से अन्य पदार्थों को समझाने के अनुमान के आधार पर उत्पन्न हुआ है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं ।

नोट—ज्ञान गुण सामान्य है नित्य है उनकी ही पांच पर्याय होती हैं । मति, श्रुत, अवधि, मन. पर्यायः, और केवल ज्ञान । ज्ञान की अपेक्षा से सब ही ज्ञान की पर्याय हैं उनमें प्रत्यक्ष परोक्ष किस को कहनी ?

नही है, उसी प्रकार ज्ञान वस्तु नहीं है वह वस्तु का एक अंग है ।

६-पृष्ठ ४५ पंक्ति १५

नं० ५-दृष्ट वस्तु का साक्षात्कार होने पर जो प्रतिबिम्ब रूप से ज्ञान में उस अनेकान्त वस्तु का अखण्ड ग्रहण होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं ।

नं० ६-वक्ता अपने ज्ञान के आधार पर जो दृष्टांतों आदि के द्वारा निरूपण करके श्रोता के ज्ञान पट पर उस अनेकान्त वस्तु का एक अखण्ड चित्रण बना पाता है उसका नाम परोक्ष ज्ञान है ।

नोट-चतुर्थ गुणस्थान में आत्मानुभूति हो जाती है ऐसे जीव के ज्ञान को सम्यक्ज्ञान कहा जाता है इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया - क्षयोपशम ज्ञान नियम से परोक्ष ही होता है प्रत्यक्ष ज्ञान क्षायिक ज्ञान है । तो भी प्रत्यक्ष ज्ञान लिख देना वही वाक्य जाल है ।

दूसरी बात बचना श्रोता के ज्ञान पर चित्रण कैसे बना सकता है ? क्या श्रोता का ज्ञान वक्ता के आधीन है । वक्ता के साथ में श्रोता का बन्धन सम्बन्ध भी नहीं है दोनों का सयोग सम्बन्ध भी नहीं है तब वह चित्रण कैसे कर सकते हैं ? जिनेन्द्र भगवान

कारहें गुणस्थान मे आत्म प्रदेण देखने नही है और तेरहने गुणस्थान में आत्म प्रदेण देखने है । ज्ञान्ति मे कुछ अन्तर नही है ।—तो भी प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वभाविक ग्रहण कहना और परोक्ष ज्ञान को कृत्रिम ग्रहण कहना बल वाक्य जाल है । आपने सम्यक्ज्ञान को प्रत्यक्ष और मिथ्या ज्ञान को परोक्ष माना है । यही भूल रह गये हैं ।

५—पृष्ठ ४४ पक्ति ६ "गुण व पर्याय द्रव्य के अग है । इनको द्रव्य से पृथक् नहीं किया जा सकता । वस्तु नव अंगों का समुदाय रूप ही है । और इसलिये तदनुसार ज्ञान भी उन अंगों का समुदाय रूप ही होना चाहिये ।

नोट—वस्तु द्रव्य का नाम है गुण और पर्याय का नाम नहीं है । वस्तु मे अर्थात् द्रव्य मे गुण पर्याय है किन्तु गुण वह द्रव्य नहीं है । ज्ञान गुण है या द्रव्य है ? यदि ज्ञान गुण है तब वह उन अंगों का समुदाय रूप कैसे हो सकता है । ज्ञान खुद अग है ऐसे अनेक अंगों का समुदाय वस्तु अर्थात् द्रव्य है । तो भी ज्ञान को वस्तु कह देना कितनी भूल है । द्रव्य मे ज्ञान भी है । चारित्र भी है श्रद्धा भी है वीर्य भी है किन्तु वीर्य वस्तु

कि आपके हृदय पट पर भी इन शब्दों के भावों को एकत्रित करके वही चित्रण अंकित न हो जावे ।

नोट—देखिये कितनी बिटम्बना " ? जो कार्य जिन वाणी करती है इतनी ही महिमा वक्ता की हैं कुच विशेषता नहीं ? जिनवाणी में कौनसा सम्यग्दर्शन है ? तब सम्यग्दृष्टि की ही वाणी कार्य कारी हो सकती हैं वह लिखना कहाँ तक उचित है । मूल आधार श्रोता का उपयोग है और वह उपयोग में केवल वाणी ही कारण पड़ती है किन्तु वक्ता का भाव नहीं ? दूसरी बात ज्ञान दो प्रकार का दिखाया ? ज्ञान परोक्ष ही हैं तो भी एक सम्यक् ज्ञान है एक मिथ्या ज्ञान हैं । यथार्थ में प्रतिबिम्ब की अपेक्षा से तो दोनों ज्ञान समान हैं किन्तु सम्यग्दर्शन के कारण वही ज्ञान को सम्यक्ज्ञान बोला जाता है और मिथ्यादर्शन के कारण वही ज्ञान को मिथ्या ज्ञान बोला जाता है यह तो श्रद्धा का व्यपदेश होता है किन्तु ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान ज्ञान ही है । दोनों ज्ञान समान होते एक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना दूसरे ज्ञान को परोक्ष कहना केवल वाक्य जाल है । निरपेक्ष ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है और सापेक्ष ज्ञान का नाम परोक्ष ज्ञान है ।

७—पृष्ठ ७५ पक्ति १८ ज्ञान का चारित्र भिन्न

भी चित्राण नहीं कर सकते तो साधारण जीव की तो बात ही क्या है । वक्ताओं का वाह्य निमित्त कहा है जैसा जिनवाणी निमित्त है तैसे ही वक्ता निमित्त है । श्रोता खुद उन वाणी पर उपयोग न लगावे तो वाणी की क्या किमत है ? उपयोग लगाने से वाणी को निमित्त बोली जाती है वहाँ निमित्त की मुख्यता नहीं है किन्तु उपादान का मुख्यता है । वही बात खुद पन्ना ४६ पर लिखते हैं । एक ज्ञान होता है प्रतिबिम्ब रूप और एक होता है चित्रण रूप । दोनों ही सत्य हो सकते हैं यदि वे ज्ञेय वस्तु के अनुरूप हों । इन दोनों में प्रतिबिम्ब तो नियम से अनुरूप होता है अतः वह तो झूठा या मिथ्या हो ही नहीं सकता पर चित्रित ज्ञान मिथ्या व सम्यक दोनों प्रकार का हो सकता है क्योंकि ग्रह प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है दृष्ट विषय सम्बन्धी नहीं चन्द्राष्ट विषय सम्बन्धी है । इसका आधार वस्तु नहीं है शब्द है जो वक्ता के मुख से निकलकर आपके कर्ण प्रदेशों तक पहुँच रहे हैं या जो आगम में पढ़कर नेत्र द्वारा ग्रहण कर रहे हैं । वक्ता के शब्द सत्य हैं क्योंकि वह तो अन्नरग में पड़े चित्रण को खण्डित करके निकल रहे हैं पर आप में वही शब्द सत्यता का रूप उस समय तक धारण नहीं कर सकते जब तक

चारित्र्य कसे बन जावेगा ? यद्यपि प्रदशे भेद नहीं है तो भी निर्गुणा गुणा वह सूत्र की रक्षा कर कथन करना चाहिये ।

८-पृष्ठ ७६ पंक्ति १४ इन सातों का अखण्ड चित्रण जो की आगम को जानना अभीष्ट है वह तो ऐसा है कि मैं एक जीव या चेतना हूँ । यह शरीर रूप अजीव मेरे जीवन का कलक है । इसके आधार पर जो भी मन वचन काय की क्रिया नित्य करता हूँ वह मेरे जीवन का अपराध ही 'आस्रव' है । पुनः पुनः वह अपराध करके बराबर उनका पोषण करता आ रहा हूँ इस प्रकार जीवन में एक प्रबल संस्कार उत्पन्न कर लिया है जो कि पुनः पुनः वह अपराध करने के लिए मुझे प्रेरित करता है उसी का नाम 'बन्ध' है । मन को काबु में करके उसकी चंचलता को रोककर उसे शान्ति में स्थिर करने का प्रयास करे तो वचन व शरीर की क्रिया में स्वतः काबु में आ जाये यही "संवर" है । धीरे धीरे अभ्यास करते करते अधिकाधिक बल के साथ बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी मन की स्थिरता को बनाये रखने की शक्ति उत्पन्न हो जायगी इस प्रकार यह संस्कार खंड खंड हो जायगे यही "निर्जरा" है । और संस्कारों व अपराधों से सूनप

भिन्न स्वतन्त्र वस्तु थोड़ी ही है । कि जब चारित्र होगा तब ज्ञान न होगा और जब ज्ञान होगा तब चारित्र न हो-सकेगा । वह तो- सर्वत्र ज्ञान रस वाला ही प्रमुखतः है । उसका चारित्र भी ज्ञानात्मक है और ज्ञान भी चारित्रात्मक है-दोनों एक अखण्ड रस रूप है ।

नोट—दर्शन ज्ञान चारित्र श्रद्धावीर्यादि अंग हैं या अंगी ? अंगी में सब अंगो हैं लेकिन एक अंग में दूसरा अंग कैसे चला जावेगा ? यद्यपि प्रदेश भेद नहीं है तो भी गुण भेद है या नहीं ? गुण सब स्वतन्त्र हैं । चारित्र गुण आधिक भाव से परिणमन करता है तब ज्ञान क्षयोपशम भाव से परिणमन करता है । ज्ञान तथा चारित्र दोनों एक कैसे बन जावेगा ? आप खुद पृष्ठ ४५ लिखते हैं कि ।

६—वस्तु के त्रिकाली अंगों का नाम गुण है ।

१०—प्रत्येक गुण के क्षणवर्ती परिवर्तनर्जाल अंगों का नाम पर्याय है ।

११—अनेक पर्यायों के समूह गुण हैं और अनेक गुणों का समूह वस्तु है ।

आप खुद प्रत्येक गुण लिखते हो तब ज्ञान प्रत्येक चारित्र प्रत्येक आदि अलग अलग हैं या नहीं ? जब अलग है तब ज्ञान दर्शन कैसे हो जावेगा ? दर्शन

योग गुण का कम्पन्न होना यथार्थ में आस्रव है । पुनः पुनः अपराध के लिये मुझे प्रेरित करता है यदि वह बन्ध है तो सम्यग्दृष्टि चाहता नहीं है तो भी वहाँ बन्ध है निगोदीया जीव प्रेरित बन करते नहीं तो भी वहाँ बन्ध हैं । केवली स्वरूप गुप्त है तो भी वहाँ बन्ध हैं । यथार्थ में मिथ्यात्व भाव कषाय भाव और लेश्या रूप प्रवृत्तो बन्ध का कारण है यही बन्ध है । मन की स्थिरता बना रखने को शक्ति यदि निर्जरा तत्त्व हो जावे तो सम्यग्दृष्टि आत्मा आत्म चिन्तवन करता है वहाँ निर्जरा नहीं है और ब्रती श्रावक भोग करते भी निर्जरा विशेष है और बन्ध कमती है । यथार्थ में यह निर्जरा का स्वरूप नहीं है । सम्यग्दर्शन हवा बाद अपने अपने गुणस्थान की अनुसार जितनी इच्छा का यम रूप त्याग करना वही निर्जरा तत्त्व है । अपराध से शून्य पूर्ण शान्त जीवन मोक्ष तत्त्व होवे तो केवली भगवान में मोक्ष तत्त्व की प्राप्ति होना चाहिये किन्तु वहा होता नहीं । यथार्थ में आत्मा की संपूर्ण गुण की शुद्धता हो जाना वही मोक्ष तत्त्व है और अजीव तत्त्व का अभाव होना यह व्यवहार मोक्ष तत्त्व है ।

पूर्ण शान्त जीवन ही मोक्ष है । यह है सात तत्वों का अखण्ड ग्रहण । एक में सात और सात में एक दिखाय दे । उसे अखण्ड ज्ञान कहते हैं ऐसा अभिप्राय है । इस प्रकार के अखण्ड ज्ञान के अभाव में उन सातों का प्रथक् प्रथक् ग्रहण मिथ्या ग्रहण है ।-क्योंकि जीवन से पृथक् आस्रव आदि की सत्ता ही लोक में नहीं है ।

नोट—यह सात तत्वों का स्वरूप ? एक एक तत्त्व स्वतन्त्र है उनमें अजीब तत्त्व प्रदशे भेद है और छह तत्वों में प्रदशे भेद नहीं है तो भी अलग अलग है । मिथ्यादृष्टि में सातमें से चार ही तत्व हैं । सम्यग्दृष्टि में छह तत्व मौक्ष रहित हैं । दशवे गुणस्थान में निर्जरा तत्व नहीं है । मात्र पांच है । केवली में पांच तत्व हैं । चोदहवे गुणस्थान में सोफ जीव अजीव तत्व है । सिद्ध में केवल जीव तत्व है । विचारी ये अलग अलग है कि नहीं । दूसरी बात अजीव तत्व याद कलक रूप है तो केवली में भी अजीव तत्व है वहाँ भी कलक रूप मानना ही पड़ेगा ? मन वचन काय कि स्त्रिया नित्य करता हूँ यदि वह आस्रव तत्व है तो केवली क्रिया करते नहीं है तो भी वहाँ आस्रव हैं और निगोदी या जीव क्रिया करते नहीं तो भी वहाँ आस्रव है । मन वचन और रूपी पुद्गल पीण्ड के द्वारा

शब्द ज्ञान में क्या गलती आ सकती है ? किन्तु अपने को सम्यग्दृष्टि दिखाने को यह मिथ्यात्वगर्भिति चेष्टा है । यही तो केवल वाक्य जाल है ।

११-पृष्ठ ६१ पंक्ति ६ जंसे के अपने पुत्र को चन्चे से युवा होते तक तो आप यह वही मेरा पुत्र है इस प्रकार की बात बरोबर याद रखते हो परन्तु मृत्यु के पश्चात वही प्राणी जब अन्यत्र जन्म लेकर आपके सामने आते है तो आप उसे वही न समझ कर कोई नया ही व्यक्ति समझने लगते हो । वस यही वह उल-झन है जिसे दूर करना अभिष्ट है ।

नोट—आत्मा को कथंचित नित्य और कथंचित अनित्य माना है । वह आप स्वीकार क्यों नहीं करते हो ? जब पर्याय से देखते हैं तब वह नही है और द्रव्य से देखते है तब वही ही है । चस्मा दो है एक नहीं है । आप एक ही बता देने को चाहते हो वह कैसे हो सकते है । देखिये दो चस्मा पंचासिकाय गाथा १६-५४

ऐसे सत व्यय और असत उत्पाद होय न जीव को
सुर नरं प्रमुख गति नाम का हृद युक्त काल होय है । १६
ऐसे सत व्यय और असत उत्पाद होय है जीव को ।

८ प्रत्यक्ष ज्ञान—वस्तु के अनुरूप ज्ञान पर पड़ा सहज प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

९ परोक्ष ज्ञान—शब्दों और भावों के अनुमान के आधार पर ज्ञान पट पर खेचा गया वस्तु अनुरूप कृत्रिम अखण्ड चित्रण परोक्ष ज्ञान है ।

नोट—सम्यक् ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान माना है और मिथ्याज्ञान को परोक्ष ज्ञान माना है । श्रद्धा को ज्ञान में घुसेड दिया दोनों को एक बना दिया यही वाक्य जाल है । इन्द्रियाधीन ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान पराधीन परोक्ष ज्ञान है । इन्द्रियातीत क्षायिक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

१०—पृष्ठ ८२ पंक्ति ५ “इस पर से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अनुभव ज्ञानी ही यथार्थता नयोका प्रयोग कर सकता है शब्दागम ज्ञानी नहीं ।

नोट—नय का स्पष्टी कर ग्यारह अग के पाठी क्या नहीं कर सकता होगा ? कासी में ब्राह्मण जैन अध्यापक है वह नय का प्रतिपादन यथार्थ कर देते है जिसको सुन कर अन्य जीव सम्यग्दृष्टि बन जाते है और अध्यापक मिथ्यादृष्टि है । शास्त्र में ज्ञान नहीं है वह अन्य जीव यथार्थ क्या नहीं पढ़ सकते है ।

है । उपचार कथन को सत्य कैसे माना जाय ? ज्ञान दर्शन, वीर्य, श्रद्धा, और चारित्र्य गुण भावात्मक है किन्तु क्रिया गुण, योग गुण, आदि मात्र आत्मक है या क्रियात्मक है ? शान्ति से विचारीये । और आगे देखिये—पंक्ति १६ पर द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय है और गुण पर्याय का दूसरा नाम अर्थ पर्याय है । प्रदेश गुण की पर्याय का नाम व्यंजन पर्याय है ? प्रदेश गुण छोड़ कर अन्य गुण की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और प्रदेश गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं ।

१३--पृष्ठ १२४ पंक्ति १ इस प्रकार इन चार (ज्ञान चारित्र्य श्रद्धा वेदना) शक्तियों को संक्षिप्त परिचय दिया गया । यहाँ इतना ही समझना चाहिये कि आत्मा तो ज्ञान पुंज है । यह ज्ञान ही अनेक प्रकार से प्रगट होकर भिन्न भिन्न शक्तियों रूप बन बैठता है ।

नोट--प्रथम चारित्र्य और वेदना में कोई अन्तर नहीं है केवल शब्द भेद है । दूसरी बात कभी ज्ञान ज्ञान बनकर कार्य करे कभी ज्ञान चारित्र्य बन कर कार्य करे कभी ज्ञान श्रद्धा बन जावे । क्या ऐसा बहु-रूपीया ज्ञान है ? क्या रस गुण रूप हो जावेगा रूप

“कहा जिने जो पूर्व अपर विरुद्ध भी अविरुद्ध है । ५४

यिह दोनो बात न मानने वाला एकान्त मिथ्या-
दृष्टि है ।

तिर्यच नारक देव मानव नाम की है प्रकृति जे
वह व्यय करे सत भाव का उत्पाद असत का करे । ५५

१२-पृष्ठ ६७ पक्ति ४ “द्रव्य प्रदेशात्मक स्वीकार
किया गया है जब कि गुण भावात्मक । इसलिये द्रव्य
व गुण की पर्याय के लक्षण करते समय भी यह बात
ध्यान मे रखनी चाहिये कि द्रव्य पर्याय प्रदेश प्रमुख
मानी है और गुण पर्याय भाव प्रमुख । इसो लिये
आगम में द्रव्य पर्याय का लक्षण उस वस्तु का द्रव्य
का संस्थान या आकृति किया गया है ।

नोट—द्रव्य पर्याय नर-नारक तिर्यच मनुष्य है
उनका निमित्त कारण गति नामका कर्म है किन्तु
संस्थान कर्म नहीं है । मनुष्य गति का नाश हुवा और
देव बनने को जीव विग्रह गति में जा रहा है वहां
जीव द्रव्य की देव गति प्रारम्भ हो गये है किन्तु
आकार मनुष्य गत्यान् पूर्वी रूप है । इससे सिद्ध हुवा
की द्रव्य पर्याय अलग है और प्रदेश गुण की पर्याय
अलग है । चौदवे गुणस्थान के प्रथम समय में प्रदेशत्व
गुण शुद्ध हो जाता है तो भी वहां जीव द्रव्य विकारी

जावेगा । मिस्र भाव में शुद्धता और अशुद्धता दोनों मिल कर ही मिस्र भाव होते हैं किन्तु उनमें जितनी शुद्धता है उनका नाम मिस्र नहीं है । यह बात लक्ष में रखना क्योंकि यह भूल आगे बन पायेगा ।

१५--पृष्ठ १२६ पंक्ति ६ ज्ञान का पूर्ण अशुद्ध भाव पूर्ण अंधकार रूप जिसमें कुछ भी जाना न जा सके, शुद्ध भाव है पूर्ण प्रकाश जिसमें समस्त विश्व जाना जा सके जैसे कि भगवान् मैं है, और शुद्धा शुद्ध भाव अधुरा प्रकाश जैसे हम सभी में है ।

नोट--ज्ञान कभी पूर्ण अंधकार रूप होते ही नहीं यदि ज्ञान पूर्ण अंधकार रूप हो जावे तो आत्मा जड़ बन जावे । ज्ञान की दो ही अवस्था होती हैं । १ शुद्ध क्षायिक भाव, दूसरी मिश्र भाव अर्थात् क्षयोपशम भाव । नियमसार ग्रन्थ में कहा भी है कि गाथा १०-११-१२ ।

उपयोगस्य हैं जीव और उपयोग दर्शन ज्ञान है ।
ज्ञानोपयोग स्वभाव और विभाव द्विविध है ।
असहाय इन्द्रिय विहीन केवल ते स्वभाविक ज्ञान है ।
सुज्ञान और अज्ञान ऐसे विभावज्ञान द्विविध है ।
सति श्रुत अवधि मन पर्ययः भेद है सुज्ञान का ।
कुमति कुश्रवधि कुश्रुत यह तीन भेद हैं अज्ञान का ।

गुण गन्ध हो जावेगा ? गन्ध गुण स्पर्श बन जावेगा ? नहीं तो ज्ञान बहुरूपीया कैसे बन जावेगा ? इसी का नाम वाक्य जाल है । आत्मा, मे अनन्त गुण है एक गुण दूसरे गुण रूप बन नहीं सकता तो भी सब गुण एक ही आत्म प्रदेश में रहते हैं । वह गुण को घात करने वाला कर्म भी अलग अलग है । क्या मोहनीय कर्म ज्ञान को घात करेगा ? नहीं । तब ज्ञान सब गुण रूप कैसे बन जावेगा ?

१४—पृष्ठ १२४ पंक्ति १३ (गुण की तीन अवस्था) शुद्धपना अशुद्धपना तीन प्रकार का हो सकता है । १ पूर्ण शुद्ध पूर्ण अशुद्ध ३ शुद्ध व अशुद्ध का मिश्रण । यद्यपि शुद्ध व अशुद्ध तो एक एक ही कोट के हो सकते हैं पर शुद्धाशुद्ध तो असंख्यात कोटियों के हो सकेंगे ।

नोट—शुद्धता एक प्रकार की है किन्तु अशुद्धता अनेक प्रकार की होती है जैसे अनन्तानुबन्धी कषाय का तीव्र भाव, तीव्रतर भाव, तीव्रतम भाव, मन्द भाव, मन्दतर भाव, मन्दतम भाव, अशुद्धता में अन्तर होते भी वह अशुद्ध ही बोला जावेगा किन्तु अशुद्धता में अन्तर नहीं है वह बात नहीं है । उसी प्रकार मिस्र में की असंख्यात भाव होते हैं तो भी वह मिस्र ही बोला

हो या शुद्ध लेश्या रूप हो तो भी अशुद्ध है । जिसमें अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान व सज्वलन कषाय रूप भी हो वह मिश्र भाव है । जिसमें कोई भी कषाय नहीं है । ऐसे ग्यारवे गुण स्थान बारहवे गुणस्थान में शुद्ध भाव है । यही परमार्थ नित्य है शेष वाक्य जाल है ।

१७-पृष्ठ १२७ पंक्ति ८ श्रद्धा का शुद्धा शुद्ध भाव है उतार चढ़ाव रूप चिन्ता में बढ़ जाने पर तो अरे आज ही छोड़ कर भाग इस धंधे को इससे बड़ा अहित और कुछ नहीं हो सकता ऐसा सा भाव प्रगट हो जाना । और चिन्ताये कुछ कम हो जाने पर तथा विषयो की उपलब्धि हो जाने पर यह भाव दबसा जाना उपरोक्त प्रकार प्रगट न हो पाना और इस प्रकार बराबर उसको दृढ़ता में हानि वृद्धि होते रहना श्रद्धा का शुद्धा शुद्ध भाव है ।

नोट-श्रद्धा का शुद्धा शुद्ध भाव छदमस्थ जीव के ज्ञान गम्य नहीं होता तो भी गलत दृष्टांत देना उचित नहीं । श्री रामघन्द्रजी सीता के लिये आकुल व्याकुल होते थे तो क्या वह भाव उनका श्रद्धा का शुद्धा शुद्ध भाव ? कदापी नहीं । वह तो चारित्र का दोष है श्रद्धा का नहीं । चारित्र का दोष श्रद्धा में दीखाना यथार्थ मार्ग नहीं ? इसका इतना ही जबाब है कि-

तो भी ज्ञान में पूर्ण अन्धकार होते हैं वह कहना तेजस्व वाक्य ज्ञान है । मृद पृष्ठ १३५ पंक्ति ७ पर लिखते हैं कि कोई भी जीव ऐसा नहीं जिनमें ज्ञान पूर्ण रूपण दब गया हो अर्थात् शत प्रतिशत अन्धकार हो । निगोदोगा तक में भी १ प्रतिशत प्रकाश प्रगट रहना अवश्य है । मनमानो लिखना बोलना उसे ही वाक्य ज्ञान कही जाती है ।

१६-पृष्ठ १२६ पंक्ति १७ चारित्र का पूर्ण शुद्ध भाव है पूर्ण वीतरागता जैसा कि अहन्त व सिद्ध भगवान में है । उसका पूर्ण अशुद्ध भाव है विषयों में पूर्ण रूपण फसकर नित्य क्रोधादि भावों में उलझ रहना । जैसा की जन साधारण में होता है । इसका शुद्ध शुद्ध भाव है राग में रहते हुए भी वीतरागता का अभ्यास करने रूप । जैसे कि गृहस्थ में रहते हुए भी कुछ कुछ श्रमों का धारणा व विषयों का कुछ त्याग करना ।

मान होने पर अरे अरे ? यह मेरे लिये हितकर है यह अन्य स्व तो मेरे शत्रु हैं, इस प्रकार का भाव जागृत होकर भी अन्य काम धन्धों में फसने पर भूल जाना यह क्षणिक पूर्ण भाव है । और अर्हन्त, भगवान् मे प्रगटी वीतरागता अब कभी नष्ट न होगी यह स्थायी पूर्ण शुद्ध भाव है ।

नोट-क्षणिक शुद्ध भाव और स्थायी पूर्ण भाव में कुछ भी अन्तर नहीं है । दोनों समान वीतराग है । वीतरागता में कुछ अन्तर नहीं किन्तु क्षणिक वाला गीर जाते हैं और स्थायी वाला नित्य रहते हैं इतना ही अन्तर है । किन्तु क्षणिक वाला संसारी धंधों में फंस जाते हैं, ऐसा उपशान्त वीतराग ग्यारहवे गुण स्थान का स्वरूप नहीं है, ऐसी दशा तो सातवे गुण स्थान में भी नहीं होती तब ग्यारहवे गुणस्थान में कैसे हो जवेगी ? कितना गलत दृष्टांत है यहीं वाक्य जाल है । उटपटांग कथन करना ही वाक्य जाल है ।

२०-पृष्ठ १०८ पक्ति ६ आगम भाषा में क्षणिक शुद्ध भाव को औपमिक भाव कहते हैं । स्थायी पूर्ण शुद्ध भाव को क्षायिक भाव कहते हैं । पूर्ण अशुद्ध भाव को औदयिक भाव कहते हैं । और शुद्धाशुद्ध भाव को क्षयोपशम भाव कहते हैं । यह चारोंय भाव

२१—पृष्ठ १२६ पंक्ति ४ सों औदयिक भाव तो अनादि शान्त है । तथा सादी शान्त भी है । और क्षयोपशम भाव सादी शान्त व अनादी शान्त दोनों है । औपशयिक भाव सादी शान्त है क्षायिक भाव सादा अनन्त है । ज्ञान का क्षयोपशम भाव अनादी शान्त है और शेष गुणों का सादी शान्त है ।

नोट—औदयिक भाव तीन प्रकार से हो सकता है । १ अनादी अनन्त २ अनादी शान्त ३ सादी शान्त । अभव्य जीव की अपेक्षा एवं दूरान दूर भव्य की अपेक्षा अनादी अनन्त । सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा अनादी शान्त तथा सादी शान्त । अनादी अनन्त नहीं लिखना केवल वाक्य जाल है । क्षयोपशम भाव सादी शान्त अनादी शान्त तथा अनादी अनन्त भी रहते हैं । अभव्य एवं दूरान दूर भव्य में क्षयोपशम भाव अनादी अनन्त है । ज्ञान गुण का क्षयोपशमिक भाव अनादी शान्त है और शेष गुणों का सादी शान्त है यह भी वाक्य जाल है । ज्ञान गुण दर्शन गुण, वीर्य गुण का क्षयोपशम भाव अनादी अनन्त और अनादी शान्त है । श्रद्धा गुण और चारित्र्य गुण का क्षयोपशम भाव सादी शान्त ही होते हैं । और गुण में क्षयोपशम भाव होते ही नहीं तो भी शेष गुण में क्षयोपशम भाव

अनुभव मे आने वाली व्यक्ति या पर्याय है । क्योंकि उत्पन्न होता तथा विनाश पाती हैं । चारो जानादि गुणो मे यथायोग्य रीतय. इन चारो भावो में से सारेय या कुछ पाये जाने सम्भव हैं । चारित्र व श्रद्धा तो क्षायिक औपशमिक औदयिक व क्षयोपशमिक चारों प्रकार से रह सकती है पर ज्ञान व वेदना या सुख केवन तीन प्रकार से । वे औपशमिक नहीं होते ।

नोट—ज्ञान गुण में औदयिक भाव कभी नहीं होते । यदि हो पावे तो आत्मा जड़ बन जावे । ससारो सब जीव मे ज्ञान का क्षयोपशम भाव है और केवली भगवान में क्षायिक भाव होते है । खुद पृष्ठ १२६ पर लिखते है कि ज्ञान का क्षयोपशम भाव अनादि शान्त है तब वहाँ औदयिक भाव कैसे हो सकते है ? तो भी ज्ञान मे तीन भाव लिखना केवन वाक्य जाल है । वेदना या सुख मे तीन भाव लिखना वाक्य जाल है । वेदना कहो या चारित्र कहो दोनों एक अर्थ वाली है । वेदना मे भी चारेय भाव हो जाते है । पूर्ण अशुद्धता औदयिक भाव से पहले दूसरे गुणस्थान में । शुद्धाशुद्ध भाव तीसरे गुणस्थान से दशवा गुणस्थान तक । क्षणिक शुद्धता ग्यारहवे गुणस्थान में और स्थायी शुद्धता बारहवे गुणस्थान में होती है ।

है और उत्पन्न ध्वंसी पर्याय है । अब सोचीये कर्ता को भाव बोलना उचित है या कर्म को भाव बोलना उचित है । ज्ञान दर्शन चारित्र्य श्रद्धा आदि गुणों कर्ता है और उनका परिणामन 'अवस्था पर्याय कर्म' है । ज्ञान गुण क्षयोपशम भाव से व्यय हुवा और क्षायिक भाव से उत्पन्न हुवा । वहाँ परिणाम मे भाव शब्द का प्रयोग होगा या परिणामी रूप कर्ता मे ? देखिये गाथा पंचास्ति काय की न० ५३-५५

जीवों अनादि अनन्त सान्त अनंत है जीव भाव से सद्भाव से नहीं अन्त होय प्रधानता गुण पांच से । परिणाम उदय क्षयोपशम उपशम क्षये संपुक्तजे । वह पांच गुण जानना बहु भेद मै विस्तीर्ण है ।

देखिये यह पांच भाव पर्याय रूप है तो भी परिणामिक भाव को परिणाम नही मान कर परिणामी मानना उचित है ? यह पांचोय भाव उत्पन्न ध्वंसी रूप है । तो भी पारिणामिक भाव पर यह चार भाव नृत्य करते है वह लेखना कहां तक उचित है । जीवत्व जीव का लक्षण है । लक्षण गुण का नाम नहीं है पर्याय का नाम नहीं है किन्तु गुण पर्याय के पीन्ड रूप वस्तु का द्रव्य को पीछानने कर जो चिन्ह वह लक्षण है वह नित्य है उसे पारिणामिक भाव बोलना

सादी शान्त होने हैं वह तोखना केवल धाव्य जाल है ।

२२-पृष्ठ १२६ पक्ति ५ नयोकि इन चारों [भावों] में आदी व अन्त की अपेक्षा ये पड़ने हैं इसलिए उन्हें उत्पन्न ध्वसी भाव कहा जाता है । इसी में यह पर्याय रूप है शक्ति नामान्य रूप या गुण रूप नहीं है । पृष्ठ १३० पक्ति ५ क्षायिक आदि चार भावों को समझ लेने के पश्चात् उस भाव को प्रमुखतः समझना योग्य है जिसके ऊपर कि यह चारों भाव नृत्य कर रहे हैं । उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । सो ठिकाली वस्तु का स्वभाव समझना ।

नोट-प्रथम भाव कर्ता का नाम है या कर्म का नाम है यह विचारना बहुत ही जरूरी है । कर्ता किम किरा भाव से परिणमन करता है उसी परिणमन रूपी कर्म का नाम भाव है किन्तु कर्ता को भाव कहना उचित नहीं है । परिणामी और परिणाम । परिणामी कर्ता है और परिणाम कर्म है । कर्म हमेशा उत्पन्न ध्वसी ही होते हैं किन्तु परिणामी उत्पन्न ध्वसी नहीं होते वह तो ध्रौव्य रूप ही होते हैं । तब तो सत् का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रौव्य बन पावेगा । नित्य कर्ता

रूप है या नहीं ? श्रद्धा गुण को पारिणामिक बोलना उपचार है क्योंकि वह तो कर्ता है कर्ता के परिणाम या कर्म को ही भाव बोला जाता है । कर्ता नित्य रहते भी समय समय में परिणमन करते हैं वह परिणमन यथार्थ में भाव है । पारिणामिक भाव भी उत्पन्न द्वंद्वी है ।

२४-पृष्ठ १३५ पंक्ति ७ कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसमें ज्ञान पूर्ण रूपेण दब गया हो अर्थात् सत प्रतिसत अन्धकार हो । निगोदिया तक में भी १ प्रतिसत प्रकाश प्रगट रहता अवश्य है भले वह कुछ कार्य कारी हो या नहीं हो । ज्ञान में ही यह नित्य व्यक्ता व्यक्तपने को बात लागू होती है अन्य गुणों में नहीं ।

नोट-पूर्ण रूप दबने का नाम औदयिक भाव है पूर्ण अन्धकार किन्तु ज्ञान गुणों में पूर्ण अन्धकार अर्थात् औदयिक भाव होते ही नहीं किन्तु क्षयोपशम भाव अंश में उघाड़ अंश में ढका हुआ रहते हैं । वह स्वयं स्वीकार करते हैं तो भी ज्ञान में औदयिक भाव बताना लिखना वाक्य जाल नहीं तो क्या है । मात्र ज्ञान गुण में ही नित्य व्यक्ता व्यक्तपने की बात लागू होती है । ऐसा ही नहीं है किन्तु दर्शन गुण और वीर्य गुण में नित्य व्यक्ता व्यक्त रहता है तो भी केवल ज्ञान गुण

वह एक समझाने की रीत है यथार्थ में जो पारिणामन करते हैं ऐसा कर्ता का परिणाम या कर्म ही भाव है जो उत्पन्न ध्वंसी है। उसी प्रकार पारिणामिक भाव भी उत्पन्न ध्वंसी है। पारिणामिक भाव का व्यय पारिणामिक भाव की उत्पत्ति और अस्तित्व गुणध्रौव्य। अस्तित्व यह कर्ता है किन्तु उसकी नन्व समय की पर्याय वह कर्म है वह परिणाम है। इसने सिद्ध हुआ की परिणाम, कर्म, पर्याय, हालत, वह भाव है वह भाव एक समय में यह पांच में से ही एक होगा एकी माय में दो भाव नहीं हो सकते हैं क्योंकि पर्याय एक समय की ही होती है।

२३—पृष्ठ १३३ पंक्ति १ पारिणामिक भाव में हानि वृद्धि शुद्धि अशुद्धि नहीं होती अतः विकाल शुद्ध है। इसमें शादी अनादि पने की विपक्षा भी नहीं होती अतः यह कोई पर्याय (कर्म) तो है ही नहीं।

नोट—दूसरे गुणस्थान में श्रद्धा गुण पारिणामिक भाव से मिथ्यात्व रूप परिणामन करते हैं जब वह मिथ्यात्व गुणस्थान में आते हैं तब श्रद्धागुण पारिणामिक भाव का व्ययकर औद्रयिक भाव से मिथ्यात्व रूप परिणामन करते हैं वहाँ पारिणामिक भाव सादी शब्दतः हुआ था नहीं? वहाँ पारिणामिक भाव पर्याय

दोनों प्रकाश अन्धकार मिला हुआ ही क्षयोपशम है जिससे संसारी जीव में ज्ञान क्षयोपशम भाव से और केवली भगवान में क्षायिक भाव से ऐसे दो भाव से हो रह सकता है तीन भाव से नहीं। तो भी तीन भाव जोड़ना केवल वाक्य जाल है।

२५—पृष्ठ १३६ पंक्ति २० इन सब उपरोक्त भावों से अतीत वह शान्ति का त्रीकाली भाव जिसमें से कि यह क्षायिकभाव रूप शान्ति व ज्ञान व्यक्त हुए हैं। यदि यह न होता तो यह व्यक्ति कहाँ से प्रगट होती इस अनुमान पर जो जाना जाता है चारी भावों में जो व्याप्त है आत्मा की सब ही अवस्थाओं में जो रहता है। जो न तो औदयिक भाव से विनिष्ट होता और न क्षायिक भाव में नवीन जागृत हुआ है जिसमें उत्पत्ति व विनाश का प्रसंग हो नहीं ऐसा शान्ति व जानने पने का सहज स्वभाव पारिणामिक भाव है। आपके असंख्यात प्रदेश सामान्य जिसमें आकार को कोई अपेक्षा नहीं पर जिनके आधार पर आकार व्यक्त होता है आपका पारिणामिक भाव है।

नोट—जो परिणामी हैं अर्थात् जो परिणमन करते हैं जिसको हम गुण या द्रव कहते हैं उनको ही पारिणामिक भाव मानते हैं। अर्थात् ज्ञान गुण मति श्रुतादि

मे ही रहता है वह लोखना वाक्य जाल है । दर्शन गुण की अचक्षु रूप पर्याय सब जोव मे होती है । उसी प्रकार वीय गुण की अंश मे प्रगटता नित्य रहती है । देखिये और क्या लिखते है । 'वही पन्ना १३४ पक्ति १८ पर जितने अंश मे ज्ञान प्रगट व्यक्त है वह उस ज्ञान गुण का क्षयोपशमिक भाव है और जितने अंश मे व्यक्त का अभाव है या अन्धकार उतने अंश में उनका औदयिक भाव है ।

नोट—यह कितनी बड़ी गलति है । शुद्धा शुद्ध दोनो मिलकर ही मिस्र भाव होता है केवल शुद्धता का नाम मिस्र अर्थात् क्षयोपशम नहीं है । यहा क्षयोपशम भाव में टुकड़ा कर डाला । जहाँ क्षयोपशम भाव है वहाँ उसी समय मे वही गुण मे औदयिक आदि भाव नहीं हो सकते ? चारोय भाव स्वतन्त्र अलग अलग है । यह गूल के कारण लिख दिया को इसीलिये प्रत्येक ससारी जीव मे ज्ञान के क्षयोपशमिक और औदयिक दोनो भाव विद्यमान रहते हैं । ज्ञान का पूर्ण औदयिक भाव किसी में भी नहीं होता है इसलिये ससारी जीवों मे तीन भाव का सद्भाव बताया है ।

नोट—औदयिक रूप पूर्ण अशुद्ध अंधकार है वहां कणी का भी शुद्धता या प्रकाश कैसे रह सकते है ।

जीवो अनादि अनन्त सान्त अनन्त है जीव भाव से ।
सद्भाव से नहीं अंतहोय प्रधानता गुण पाँच से ।

गुण का नाश नहीं होता किन्तु वह गुण पर्याय से
पाँच भगव से ही परिणमन करते हैं तो भी एक समय
एक ही भाव होगा एक समय में दो भाव नहीं यह
आचार्य देव का अभिप्राय है । पारिणामिक भाव पर
की अपेक्षा नहीं रखता है वह इसको विशेषता है । जिस
परिणमन में निमित्त का सद्भाव अथवा अभाव कारण
नहीं पड़ते आपसे आप वह भाव होते हैं जिसका
स्वभाव से परिणमन किया ऐसा बोलना लोक व्यवहार
है । किन्तु औदयिकादिचार भाव कर्म की अपेक्षा
नियम से रखते हैं । कहा भी है कि पंचास्तिकाय
गाथा ५८ ।

पुद्गल कर्म बिना जीव के उपशम उदय क्षायिक और
क्षयोपशमिक न होय जिससे वह कर्मकृत भाव है ।

यह चार भाव में कर्म कारण पड़ते हैं किन्तु
पारिणामिक भाव बिना अन्य कारण से आपसे आप
होते हैं । वह पर्याय है अर्थात् कर्म है किन्तु यह कर्ता
अर्थात् परिणामी नहीं है ।

२६-पृष्ठ २०२ पक्ति १ वस्तु के भेद व अभेद
दो भागों में से किसी भी एक की प्रयोजन वश मुख्य

का पारिणामिक भाव है । दर्शन चक्षु अचक्षु आदि का पारिणामिक भाव है । चारित्र-राग-वोतराग का पारिणामिक भाव है । श्रद्धा मिथ्यात्व सम्यग्दर्शन का पारिणामिक भाव है यथार्थ में यह गुण का नाम पारिणामिक भाव नहीं है किन्तु गुण की पर्याय का नाम पारिणामिकादि पाँच भाव है । जैसे श्रद्धागुण पहले गुणस्थान में औदयिक भाव से परिणमन करती है । वही श्रद्धागुण दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव से परिणमन करती है वही श्रद्धागुण चौथे गुणस्थान में औपशमिक भाव से या क्षयोपशमिक भाव से या धायिक भाव से परिणमन करती है । अब विचारी ये गुण पारिणामिक भाव है या गुण की एक समय वर्तीपर्याय पारिणामिक भाव है । यही गुण की ही पारिणामिक भाव माना जावे तो जितने आत्मा में गुण है इतना ही पारिणामिक भाव है किन्तु ऐसा नहीं है । आत्मा के अनन्त गुण में से तीन ही गुण श्रद्धा चारित्र और क्रिया गुण अशुद्ध पारिणामिक भाव से परिणमन कर सकते हैं और नहीं । सब गुण शुद्ध पारिणामिक भाव से परिणमन कर सकते हैं किन्तु अशुद्ध नहीं । इसी अपेक्षा में ही पर्याय रूप पारिणामिक भाव माना है ।

नमय दूसरा नय गौण होगा । किन्तु नहीं है ऐसा नहीं । यदि नहीं है ऐसा माने तो एकान्त मिथ्यात्व है । यदि अध्यात्म में सर्वत्र द्रव्यार्थिकनय ही प्रधान रहता है पर्यायार्थिक नय का सदा निषेध किया जाता है यह बात नहीं है वह गौण होता है । देखिये नियमसार ग्रन्थ गाथा १६-४६ समयसार गाथा १६ ।

पूर्वोक्त पर्यायों से है व्यतिरिक्त जीव द्रव्यार्थ के ।
 और युक्त पर्यायों से है संयुक्त पर्यायार्थ के ॥
 यह सर्व भाव कहेल व्यवहार नय के आश्रय ।
 संसारी जीव समस्त सिद्ध स्वभावी शुद्ध नयाश्रये ॥
 वर्णादि गुणस्थान भावो जीव के व्यवहार से ।
 किन्तु कोय यह भाव नहीं आत्म का निश्चय से ।

यह गाथा की अपेक्षा से सम्यग्दर्शन वीतरागता केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनन्त वीर्यादि जीव के निश्चय से नहीं है संसार मोक्ष भी जीव का नहीं है । तब व्यवहार निषेध करने से क्या रहया ? कुछ नहीं आनन्द करो । सिद्ध का सुख मिल जावेगा । यह सब भाव व्यवहार से ही आत्मा का है जो परम सुख का ही कारण है सुख रूप है । यह सब कथन शैली है फस मत जाना । यदि फस गया तो मोक्ष तो दूर है स्वर्ग भी मिलेगा नहीं केवल नरक निगोद का ही

करके उस समय दूसरे भाग को गौण करना मुख्य गोण व्यवस्था कहलाती है। पक्ति १७ पर लिखने है कि तात्पर्य यह है कि आगम पद्धति में तो कभी द्रव्यार्थिकनय ग्राह्य हो जाता है और कभी पर्यायार्थिकनय पर अध्यात्म में सर्वत्र द्रव्यार्थिकनय ही प्रधान रहती है पर्यायार्थिकनय या व्यवहार नय का सदा निषेध किया जाता है।

नोट—द्रव्य में दो शक्ति है। १ नित्य शक्ति और दूसरा अनित्य शक्ति। नित्य शक्ति को गुण या द्रव्य कहते हैं और अनित्य शक्ति को पर्याय कहते हैं। दो शक्ति मिल कर ही सत् कहा जाता है। सत् का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रौव्य है। उनमें से एक शक्ति को स्वीकारना और दूसरी शक्ति को छोड़ देना उसी का नास एकान्त है दोनों को स्वीकार करना अनेकान्त है। नित्य शक्ति का कथन करने वाला निश्चयनय है अर्थात् द्रव्यार्थिकनय है अनित्य शक्ति का कथन करना व्यवहार नय है अर्थात् पर्यायार्थिक नय है। दोनों नय को ग्रहण करना प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान का नाम सम्यक् ज्ञान है। जीव तत्त्व निश्चय नय का विषय है और अजीव आदि छह तत्त्वो व्यवहार नय का विषय है। एक समय में एक ही नय का कथन होगा उसी

श्रीमान पंडित हीरालाल जी जैन सिद्धान्त-
शास्त्री ने एक संग्रह ग्रन्थ सम्पादक किया है। उग-
नीस शास्त्र में से यही संग्रह किया है। जिसमें ७३८
गाथा है चौदह अध्याय है। ३१६ पन्ना का ग्रन्थ है-
जिसका नाम जैन धर्मामृत है जो भारतीय ज्ञान पीठ
काशी से प्रकाशित हुवा है। वह ग्रन्थ देखने का
सौभाग्य मिला। प्राय कर मे आर्य ग्रन्थ का ही
स्वाध्याय करता हूँ। संग्रह ग्रन्थ में मेरी रुची बहुत
ही कम रहती है। मूल श्लोक तो आचार्य का ही
लिखा है उनमें प्रश्न उठने का कोई प्रयोजन ही नहीं
है किन्तु भावार्थ श्रीमान पंडित जी का ही लिखा है
जिसमे कुछ बात समझने मे नही आने से वह प्रश्न-
रूप से श्रीमान पंडित जी को बीयावर भेज कर
प्रार्थना की कृपया खुलासा अवश्य करे। श्रीमान
पंडितजी का पत्र भी आया कि प्रश्न बहुत है जिससे
टार्डम लगेगा। १५ दिन में खुलासा अवश्य भेज-

पात्र वह बनते हैं ऐसे जोत्र को निष्कया भानी मिथ्या दृष्टि कहते हैं ।

द्रव्य दृष्टि मे पर्याय नही है किन्तु र्थाय दृष्टि मे वह अवश्य है । किन्तु नहीं है ऐसा नहीं है । नित्य शक्ति में अनित्य शक्ति का अभाव है वंमे ही अनित्य शक्ति मे नित्य शक्ति का अभाव है । प्रमाण से दोनों शक्तिया है । यही सम्यक् जान है ।

नोट—धन का मिलना न मिला अन्तराय कर्म का काय नहीं है। वह साता अमता, कर्म के उदय का काय है। अन्तराय वीर्य गुण को घात करता है। अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से वीर्य गुण की शक्ति बढ़ती है और अन्तराय कर्म के उदय से वीर्य गुण की शक्ति हीन होती है। दूसरी बात अन्तराय कर्म घाति कर्म है और घाति कर्म सब पाप-रूप है उनसे धन कैसे मिल सकते हैं? जिसका अन्तराय कर्म का नाश हो गया, ऐसा तार्थकर केवलो को समग्र सरण की विभूति मिलती है और दूसरे सामान्य केवली को गंध कुटि बनती है यह अन्तराय कर्म का फल नहीं है किन्तु साता असाता वदेनीय का ही फल है। ऐसा मानना यथार्थ है। मद करना या नहीं करना वह पुरुषार्थ के ही आधानों है कर्म के आधोन नहीं है।

२—पृष्ठ ७६ गाथा ६८

गाथा का अर्थ—जिस प्रकार निमल दिन के पश्चात् मलीमस (अन्धकार-व्याप्त) रात्रि आती है उसी प्रकार इस प्रथमवार प्राप्त हुए सम्यक्त्व के पश्चात् नियम से मिथ्यात्व का उदय आ जाता है।

भावार्थ—प्रथमवार प्राप्त हुए औपणमिक सम्यग्दर्शन के पश्चात् नियम से मिथ्यात्व कर्म का उदय

दूंगा । मेने धन्यवाद का पत्र लिखा । एक मास दो मास व्यतीत हो जाने से प्रार्थना रूप पत्र भेजा की खलासा करने की अवश्य कृपा करे । जवाब आया ही नहीं और दो पत्रो भेजा किन्तु जवाब आया ही नहीं । मनुष्य को भूल दिखाने से दुखी हो जाते है कि मेरी भूल निकाली ? यही संसार की जड है । ज्ञानी को भूल दिखाने से आनन्द मानते है यही दानो मे विशेषता है । वह प्रश्न पाठक को विशेष लाभ रूप होगा यही सप्रज्ञ कर लिख रहा हूँ ! साथ मे उनका यथार्थ खुलासा भी दिखाया जाता है ।

१—धन मद न करने का उपदेश । यह गाथा प्रशमरति प्रकरण की है । जो श्वेताम्बर ग्रन्थ है ।
उदयोपशम निमित्ती लाभा लाभाव नित्य की मन्त्रा
ना लाभे वैक्ल व्यं न च लाभे विस्मयः कार्य ॥४५॥ अ२

अर्थ—लाभान्त राय कर्म के क्षयोपशम से अर्थ का लाभ होता है और लाभान्त राय कर्म के उदय से अर्थ का अलाभ या धन की हानि होती है । अतएव लाभ नित्य नहीं है और अलाभ भी नित्य नहीं रहने वाला है ऐसा मान कर अलाभ में विकल नहीं होना चाहिये और लाभ के होने पर विस्मय (गर्व) भी नहीं करना चाहिये ।

हो जाते हैं । दूसरे गुणस्थान मे सम्यग्दृष्टि नहीं है ।

४-पृष्ठ १८३ पंक्ति ७ गाथा १५-१६ सूक्ष्म
साम्यराय गुणस्थान का स्वरूप

भावार्थ—मोह कर्म के क्षय करने की जिस जीव के योग्यता नहीं होती है जो क्षायिक सम्यग्दृष्टि नहीं होता है वह उपशम श्रेणी चढ़ता है ।

नोट—उपशम श्रेणी क्षायिक सम्यग्दृष्टि एवं उपशम सम्यग्दृष्टि दोनों चढ़ते हैं किन्तु क्षपक श्रेणी केवल क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही चढ़ते हैं । क्षायिक सम्यग्दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ते नहीं हैं वह लीखना यथार्थ नहीं है ।

५-पृष्ठ १८५ पंक्ति २ गाथा १८ क्षीण मोह
गुणस्थान का स्वरूप

भावार्थ—जब ग्यारहवे गुणस्थान का समय पुना हो जाता है तब वह नियम से नीचे गीर जाता है क्योंकि उसके फिर नियम से मोह कर्म का उदय आ जाता है । और इसी कारण वह ऊपर चढ़ने में असमर्थ रहता है । नीचे गिरता हुआ वह छठे सातवे तक आ जाता है । वहाँ यादें वह पुनः प्रयत्न करे और क्षायिक सम्यग्दृष्टि बनकर क्षपक श्रेणी पर चढ़े तो वह दसवे गुणस्थान से एकदम बारहवे में पहुँच कर

‘आता है और वह’ औपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव पुनः मिथ्यात्व रूप पाताल में गिरकर डुब जाता है । किन्तु उसके पश्चात् प्रयत्न करने पर उस जीव को औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति फिर भी हो सकती है ।

नोट—जिस जीव की पास में सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यग् प्रकृति की सत्ता मौजूद है उस जीव को प्रथमोपशम नहीं होते हैं किन्तु सम्यग्मिथ्यात्व का उदय हो जावे तो तीसरा गुणस्थान स्वयं हो जाता है और सम्यग् प्रकृति का उदय हो जावे तो क्षयोपशम सम्यग् दर्शन स्वयं हो जाता है । यदि दोनों प्रकृति सत्ता में न रहे तब ही प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन तीन करण कर करना पड़ता है ।

३-पृष्ठ १७४ पंक्ति ५ गाथा ४ अध्याय ६ सासादन गुणस्थान का स्वरूप की गाथा है ।

भावार्थ—इस गुणस्थान में जीव अधिक से अधिक छह आवाली काल तक रहता है उसके पश्चात् वह नियम से मिथ्यादृष्टि हो जाता है ।

नोट—दूसरे गुणस्थान में भी जीव मिथ्यादृष्टि हो है किन्तु वहाँ मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है जिससे परिणामिक भाव से मिथ्यादृष्टि ही है । बाद में मिथ्यात्व गुणस्थान में औदयिक भाव से मिथ्यादृष्टि

प्रदह्या घाहि कर्माणि शुक्लध्यान कृशानुना ।

अयोगो याति शीलेशो मोक्ष लक्ष्मी निरास्रवः ॥२०॥

गाथा का अर्थ—जब तेरहवे गुणस्थान के काल में एक अन्तर्मुहूर्त प्रमाण समय अविशिष्ट रहता है तब शुक्लध्यान रूपी अग्निके द्वारा वेदनीय आयु नाम और गौत्र इन चार अघातिया कर्मों को भी भस्म करके अठारह हजार शाल के स्वामी बन कर तथा सर्व प्रकार के कर्मास्रव से रहित होकर एक अन्तर्मुहूर्त प्रमाण योग रहित अवस्था का अनुभव करते हैं उस समय वे अयोगि केवली कहलाते हैं । इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर वे मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् मुक्त या सिद्ध बन कर सिद्धालय में जा बिराजते हैं ।

नोट—तेरहवे गुणस्थान के काल में एक अन्तर्मुहूर्त काल बाकी रहते हैं तब वहां बादर योग का अभाव कर शुष्म योगी बनते हैं बाद में शुष्म योग का अभाव और चौदहवे गुणस्थान की प्राप्ति होती है किन्तु तेरहवे गुणस्थान में वेदनीय आयु नाम गौत्र कर्म को भस्म नहीं करते हैं वह तो बाकी रहते हैं उनका नाश तो चौदहवे गुणस्थान के अन्त के समय में ही होते हैं तो भी तेरहवे गुणस्थान में उनका भस्म लिखे

क्षीण मोहो वीतरोग बन जायगा ।

नोट—मोहनीय कर्म का उदय दशवे गुणस्थान मे आते है ग्यारहवे गुणस्थान मे नही । ग्यारहवे गुण स्थान से पारिणामिक भाव से ही गिरता है और दशवे आते ही क्षयोपशम भाव हो जाता है । दूसरी बात क्षयक श्रेणी चढना या उपशम श्रेणी चढना वह पुरुषार्थ के हाथ की बात नही है वहा तो स्वय कर्म उसशम हो जाते है या स्वय क्षय हा जाते है । तीसरी बात क्षायिक सम्यग्दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढता है तब क्षायिक सम्यग्दृष्टि बन कर क्षयक श्रेणी चढना यथार्थ नही है । उपशम श्रेणी चढना या क्षयक श्रेणी चढनार जीव के उपादान में अन्तर नही है उपादान समान होते कोई जीव का कर्म उपशम हो जाते है और कोई जीव का कर्म क्षय हो जाते है । यदि उपादान की शक्ति होती तो कोई जीव उपशम श्रेणी चढते ही नही किन्तु वह उपादान की शक्ति बहार की बात है । उपशम भाव ओर क्षायिक भाव मे उपादान मे अन्तर नही है केवल निमित्त मे ही अन्तर है ।

६-पृष्ठ १८६ गाथा २० - अयोगि केवली गुणस्थान यह श्लोक पंच सग्रह का १-५० का है ।

चास को भावना नहीं थी किन्तु ऐसे कारण पटने से जो भावना होती है वही भाव का नाम अकाम निजंग है ।

७-पृष्ठ २१५ गाथा ४१-४४ तीर्थकर प्रकृति के आस्रव के कारण-१ सम्यग्दर्शन की परम विशुद्धि होना सो प्रथमदर्शन विशुद्धि भावना ।

नोट-सम्यग्दर्शन सवर भाव है उनसे आस्रव कैसे हो सकते हैं ? दूसरी बात क्षायिक सम्यग्दर्शनमें विशुद्धता क्या होनी है ? सम्यग्दर्शन की साथ में तत्त्व त्रिवार के जो राग हैं उसी राग को दर्शन विशुद्धि कहते हैं वही राग से तीर्थकर प्रकृति का आस्रव हो सकते हैं । सम्यग्दर्शन से नहीं ।

८-पृष्ठ २४६ गाथा ४-५ निर्जरा के स्वरूप भेद अर्थ-इनमें जो विपाकजा निर्जरा है यह समस्त ससारी जीवों के पाई जाती है किन्तु जो दूसरी अविपाकजा निर्जरा है वह तपस्वी साधुओं के ही होती है ।

नोट-मूलगाथा में “तपस्विनाम” शब्द है उनका अर्थ तपस्वी साधुओं करना योग्य नहीं है किन्तु दूसरी निर्जरा तप से होती है । यह तप, गृहस्थ करे, व्रती श्रावक करे, या साधु करे । जो तप करेगा उसको अविपाक निर्जरा होती है । अज्ञानी जीवों को भी बालतप

दिया उचित नहीं है। चौदहवे गुणस्थान के पहन समय में निरास्र होते हैं। अठारह हजार शील के स्वामी बन जाते हैं तो भी वहा चौदहवा गुणस्थान के काल बाकी है वह काल पूर्ण होते ही चार अघाति कर्मों का नाश होते ही मोक्ष तत्व की प्राप्ति हाती है।

७-पृष्ठ २१३ गाथा ३४-३५ नौवा अध्याय देवायु के आश्रव का कारण की गाथा है।

भावार्थ—बिना इच्छा के परवश हो भूख प्यास आदि की बाधा सहन करने से जो कर्म निर्जरा होती है उसे अकाम निर्जरा कहते हैं।

नोट—बिना भाव से अकाम निर्जरा कैसे हो जावेगी ? यह अकाम निर्जरा के स्वरूप नहीं है। जैसे उपवास करने की भावना नहीं है और रस्ते में चलते पोलीस ने पकड़ लिया। वहा से कब छुटेगा ऐसा निश्चित नहीं है तब विचार किया आज का उपवास ही कर लो ? ऐसे भाव से निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है और प्रथम से ही विचार किया है कि आज का उपवास करना ही है ऐसे भाव से जो निर्जरा होती है—वह सकाम निर्जरा है। भाव में महान अन्तर है। यद पुलीस पकड़ती नहीं तो उप-

वाना (७) उपशान्त कषाय वीतराग (८) क्षपक श्रेणी चढने वाला (९) क्षीण कषाय वीतराग (१०) धातियां कर्मों से रहित जिन भगवान ये दश प्रकार के जीव क्रम से असख्यात गुणी कर्म निर्जरा करते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव के जितनी कर्म निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा श्रावक के होती है । श्रावक से असख्यात् गुणो कर्म निर्जरा मुनिराज को होती है इस प्रकार आगे आगे क्रम जानना । इस असख्यातगुणी कर्म निर्जरा का कारण आगे आगे के स्थानों में चित्त की परम विशुद्धि और समय का होता है ।

नोट— तीसरा नम्बर की निर्जरा मुनिराज की होती है उससे विशेष चित्त की शान्ति चौथा गुणस्थान वाला अनन्तानुबन्धी कषाय का विसंयोजन करने वाले को कैसे होगी ? इनसे विशेष कर्म निर्जरा दर्शन मोहनीय कर्म के अन्त करने वाले चौथा गुण स्थान वर्ती जीव को चित्त की परम विशुद्धि कैसे होगी ? मुनिराज को एक कषाय का बन्ध होता है जब चौथा गुणस्थान वाले आधिक सम्यग्दृष्टि को तीन कषाय का बन्ध पड़ते हैं । उसी प्रकार सातवें नंबर वाले उपशान्त कषाय वीतराग की परम चित्त की विशुद्धता है या

इस अविपाक निर्जरा होती है किन्तु अज्ञानी तो भाव निर्जरा नहीं होती है। यहाँ तो कर्म निर्जरा का ही वर्णन है भाव निर्जरा का वर्णन नहीं है। यदि केवल तपस्वी साधुओं को ही निर्जरा होवे तो क्या अन्य गृहस्थ को न होवे ऐसा अर्थ नहीं है।

६—पृष्ठ २५४ पक्ति १७ गाथा २६ का उपसहार-उक्त चारों प्रकार के धर्म ध्यानो से 'पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा होती है और परम आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है। इसलिये ज्ञानी जनो को सदा धर्म ध्यान रूप प्रवृत्ति रखना चाहिये।

नाट—आत्म शान्ति निवृत्ति से होती है या प्रवृत्ति से ? प्रवृत्ति आकुलता की जननी है निवृत्ति शान्ति की जननी है। ज्ञानी जीवों को निवृत्ति करनी चाहिये या प्रवृत्ति ? धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है और प्रवृत्ति स्वर्ग का कारण है जो राग अश है वह शान्ति मार्ग की बाधक है यही विचार निरतर रखना चाहिये।

१०—पृष्ठ २५४ पक्ति १५ गाथा ३१-३२-३३ कर्मों की निर्जरा के क्रम-(१) सम्यग्दृष्टि (२) सयता-संयत श्रावक (३) सयमी मुनिराज, (४) अनन्तानुबन्धी कपाय का विसंयोजन करने वाला (५) दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करने वाला (६) उपशय श्रेणी चढने

भाव है वह बात पूर्व प्रयोग कहने से कहाँ बनती है ।
यथार्थ में अशुद्ध पारिणामिक भाव से जीव लोक के
अग्र भाग जाता है और शुद्ध पारिणामिक भाव से
वहाँ ही स्थिर हो जाता है । पारिणामिक भाव अन्य
निमित्त स्वीकार करते हैं नहीं है ।

१२—पृष्ठ १६३ पंक्ति १० गाथा ३४

उदयास्तोमय त्यक्त्वा त्रिनाडी भोजनम् सकृत् ।
एक द्वित्रिमुहुत स्यादेकभक्त दिने मुने ॥३४

अर्थ सूर्य के उदय काल और अस्तकाल इन दोनों
समय तीन तीन नाडी प्रमाण काल छोड़कर दिन में
एक बार भोजन करना सो एक भक्त नाम का गुण
है ।

भावार्थ—इस एक भक्त की प्राप्ति के लिये जो
गौचरो की जाती है उसका काल एक दो और तीन
मुहूर्त है । अर्थात् उत्कृष्ट गोचरो का काल एक मुहूर्त
मध्यम गौचरो का काल दो मुहूर्त और जघन्य गोचरी
का काल तीन मुहूर्त है ।

नोट—सूर्य उदय बाद दो घड़ी में श्रावक पूजन
आदि से निवृत्त नहीं होते है तब वह पड़गाहने को
कैसे खड़ा रहता होगा ? क्या मुनिराज सूर्य उदय के
बाद दो घड़ी में आहार ले सकते है ? कदापी नहीं ।

आठवें नम्बर वाले क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले रागी को ?
 यथार्थ में यह सूत्र कर्म निर्जरा का है भाव निर्जरा के
 नहीं है । चित की शान्ति का कारण भाव निर्जरा है
 कर्म निर्जरा नहीं ? यही परमायुः सत्य है और सब
 उपचार मात्र है ।

११—पृष्ठ २६७ पक्ति १ गाथा ७ मुक्त आत्माओं
 उर्व्वगमन क्यों जाते हैं । विशेषार्थ पूर्व के अभ्यास
 से जिस प्रकार कु भकार का चक्र लकड़ी के हटा लेने
 पर भी घुमता रहता है उसी प्रकार यह आत्मा भी
 कब मुक्त वनु कब सिद्धालय में पहुँचूँ इत्यादि प्रकार
 के संस्कार के कारण यह मुक्त जोव शरीर से छुटते
 ही ऊपर को जला जाता है ।

नोट—कब मुक्त वनु कब सिद्धालय में जाव यह
 तो राग पर्याय है जो मातवे गुणस्थान में भी नहीं
 होनी चाहिये तब वह पर्याय वीतराग केवल ज्ञानी
 में कैसे रहती होगी ? सम्यग्दर्शन का पूर्व प्रयोग
 मिथ्यात्व है तो क्या सम्यग्दर्शन में मिथ्यात्व प्रयोग
 रहते होंगे ? वीतराग का पूर्व प्रयोग राग है तो क्या
 वह वीतराग दशा में रहते होंगे ? केवल ज्ञान का पूर्व
 प्रयोग अज्ञान है तो क्या वह पूर्व प्रयोग केवल ज्ञान में
 रहते होंगे ? वर्तमान पर्याय में भूत पर्याय का प्राग

स्वभाव की ही होती है और त्रीकाल में पर्याय का अभाव है । पर्याय त्रीकाल नहीं होती है वह तो सादी ही होती है पर्याय का ज्ञान होता है किन्तु श्रद्धा नहीं ।

१४—पृष्ठ १७७ पंक्ति २ गाथा देश संयत गुण स्थान—

भावार्थ—११ प्रतिमाओं को मनुष्य ही धारण कर सकता है तिर्यंच नहीं ।

नोट—क्या तिर्यंच प्रतिमा धारण नहीं कर सकता है ? तिर्यंच भी पंचम गुणस्थान वर्ती हो सकते हैं । सचेत भक्षण का भी त्याग करते हैं तो भी तिर्यंच प्रतिमा नहीं ले सकते हैं वह लिखना केवल उपचार है ।

१५—पृष्ठ १८२ पंक्ति ४ गाथा १३-१४ अनि-
वृत्ति करण संयत गुणस्थान का स्वरूप है ।

भावार्थ—इस गुणस्थान में होने वाले परिणामों के द्वारा आयुर्कर्म को छोड़ शेष सात कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा गुण सक्रमण स्थिति खंडन और अनु-भाग खंडन होता है ।

नोट—अनिवृत्ति गुणस्थान में सब जीवों का समान परिणाम होवे सब जीवों की पास में अलग अलग स्थिति वाले अनुभाग वाले मोहनोय कर्म छोड़कर

जो मुनिराज जंगल में रहते हैं उनको नगरी में पहुँचते ही मुहूर्त टाइम लगते हैं वह सूर्य उदय के बाद एक मुहूर्त में आचार्य से चर्या में जाने की आज्ञा मागते हैं । जो मुनि को नगरी में पहुँचते दो मुहूर्त टाइम लगते हैं वह सूर्य उदय बाद दो मुहूर्त पीछे आचार्य से चर्या में जाने की आज्ञा मागते हैं जो मुनिराज का नगरी में पहुँचते एक मुहूर्त टाइम लगते हैं वह तीन मुहूर्त बाद आचार्य से चर्या में जाने की आज्ञा मागते हैं किन्तु सूर्य उदय बाद एक पहोर बाद ही आहार ग्रहण करेंगे ? यही राज मार्ग है ।

१३-पृष्ठ १७५ पक्ति १७ गाथा ६ असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान का स्वरूप-भावाथं इस गुणस्थान वाला जीव सम्यग्दृष्टि होने के कारण तत्त्वार्थ का दृढ श्रद्धानो होता है । पूर्वोक्त सप्तभय से मुक्त रहता है ।

नोट-क्या सम्यग्दृष्टि को भय नहीं लगता ? भय तो राग की पर्याय है उनमें राग तो है । यदि भय नहीं है तो शस्त्र क्यों रखते हैं । सम्यग्दृष्टि को भय नहीं लगता वह केवल उपचार है । श्रद्धा से भय नहीं लगता वह भी यथार्थ नहीं है श्रद्धा तो अभेद की होती है श्रद्धा से आत्मा में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति केवल ज्ञान नहीं । क्योंकि श्रद्धा अभेद अखण्ड अनादि अनन्त त्रीकाल

शुद्धि पत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	१७	आदेश	उपदेश
१६	१७	ज्ञायिक	क्षायिक
४७	१६	पद	पर
६०	७	इस	इष्ट
६२	४	आदेश	उपदेश
६२	७	नसी	इसी
६५	१	दिचार	विचार
६६	१६	प्रतिशक्ष	प्रतिपक्ष
७६	२	भूल	भूत
८१	६	किसा	किस
१०२	१४	एशन	प्रश्न
१०५	२१	कराता	कराता नहीं है ।
११८	२	स्वच्छटता	स्वचतुष्ट
१४२	३	गाड	गाढ
१५६	६	समव्य	स्वभाव
२२१	१७	दशा	दया
२२३	१०	प्रमोद	प्रमाद
२२४	१६	घानत	घातक
२३०	३	समर	समय

कर्मों रहते है । यदि ज्ञानावरण कर्म की स्थिति काण्ड होते होय अनुभाग काण्ड होते होय तो ग्यारहवें 'गुणस्थान' से पडने वाले जीव का ज्ञान गुण में वृद्धि होनी चाहिए किन्तु होती नहीं है । जिससे मालुम होते है कि प्रधान स्थिति काण्डक और अनुभाग काण्डक मोहनीय कर्म का ही होते हैं । पाप कर नरक में जाते है वहा अवधि ज्ञान हो जाते है और मनुष्य में मुनि पर्याय में भी नहीं हो पाते । सयम की साधना करने वाले जीव का ज्ञान क्षयोपशम हीन होता है और असयमी मिथ्यादृष्टि का ज्ञान क्षयोपशम विशेष होते है जिससे मालुम होते है कि प्रधान मोहनीय कर्म का ही स्थिति अनुभाग काण्डक होते है ।

१६-पृष्ठ २०६ पक्ति १५

प्राणिमात्र पर तथा व्रती पुरुषो पर अनुकम्पा करना इत्यादि साता वेदनीय कर्म के आस्रव के कारण है ।

नोट-प्राणि मात्र पर दया अनुकम्पा होती है किन्तु व्रती पुरुषो पर दया अनुकम्पा नहीं होती है । वहा तो भक्ति होती है । प्रसस्त राग भक्ति प्रधान है और अनुकम्पा में दया प्रधान है । भक्ति गुणवान की ही होती है दया प्राणी मात्र की होती है ।

२३०	२१	माव	नाव
२३१	१६	जानेगे	जानेगे
२४०	१६	रेखना	देखना ।
२५०	१३	न	ने
२५०	१५	घक्कर	चक्कर

